

كِتَابُ
الشَّيْخِ مُحَمَّدٍ حَقَّاقٍ الْأَلَمَةِ الْعَقْلِيَّةِ
وَأَصُولِ الْمَسَائِلِ الدِّينِيَّةِ

عَلَمُ الْإِسْلَامِ الْعِلْمِ

وَالْجَدَمَاتِ الرَّقِيقَةِ

جمهورية مصر العربية - القاهرة

الجمع الخامس - الحي الثالث - قلا 152

الهاتف: 00201127999511

International library of manuscripts (ILM)

1155726

رقم الإيداع المحلي: 2017/23123

رقم الإيداع الدولي: 5-3- 978-977-85365

info@ilmarabia.com

إدخا، قنرات ومعدات قريفة

نلة الطاعة نيزوت - لثان
الخطبة الفنى شركة لواء البير للخطبة ش درر
نيزوت - لثان

للتبشير والتوزيع

جَمِيعُ الحُفُوفِ بِمَحْفُوفَةٍ

القائمة الأولى

٢٠٢٤ - ١٤٤٥

دَارُ الضِّيَاءِ

للتبشير والتوزيع

الكويت - حولي - شارع الجلسن البصري

ص.ب. ١٣٤٦ مولد

الرياض البريدي: ٣٢٠١٤

تلفاكس: ٠٠٩٦٥٢٦٥٨١٨٠

تقال: ٠٠٩٦٥٥٠٤٩٩٢١٠

Dar_aldehyan2@yahoo.com

Abdou20203@hotmail.com

www.daraldehyan.net

الموزعون المعتمدون

دولة الكويت

دار الضياء للنشر والتوزيع - حولي

تليفاكس: ٢٢٦٥٨١٨٠ تقال: ٥٠٤٩٩٢١

جمهورية مصر العربية

دار الأصالة للنشر والتوزيع - المنصورة

محمول: ٠٠٢٠١٠٠٣٧٣١٤٨

محمول: ٠٠٢٠١٠٩٨٣٥٨٣٢

المملكة العربية السعودية

مكتبة الرشد - الرياض

دار التدمرية للنشر والتوزيع - الرياض

مكتبة النسي - الدمام

هاتف: ٤٣٢٩٣٣٢ - ٢٠٥١٥٠٠

هاتف: ٤٩٢٥١٩٢

هاتف: ٨٢٤٤٩٤٦

هاتف: ٨٤٢٢٧٩٤

المملكة المغربية

مكتبة دارالامان - الرباط - ٤ زينة المأمونية

هاتف: ٠٠٢١٢٥٣٧٧٢٣٢٧٦ - ٠٠٢١٢٥٣٧٧٢٣٢٧٦

المملكة الأردنية الهاشمية

دار محمد دنديس للنشر والتوزيع - عمان

هاتف: ٠٠٦٦٥٢٣٢٩٠ - ٠٧٨٨٢٩١٣٣٢

جمهورية العراق

دار التفسير - أربيل

هاتف: ٠٠٩٦٤٧٥٠٨١٨٠٨٦٥

برمنكهام - بريطانيا

مكتبة سفينة النجاة

هاتف: ٠٠٤٤٧٤٧٢٠٤٢٨٢٤ - هاتف: ٠٠٤٤٧٤٩٥٠٧٤٠٢٥

الجمهورية اليمنية

مكتبة نور السبيل - حضرموت - تريم

هاتف: ٠٠٩٦٧٧٧٦٢٢٢٢٩٩ - ٠٠٩٦٧٧٧٦٢٢٢٩٩

الجمهورية التركية

مكتبة الإرشاد - إسطنبول

هاتف: ٠٢١٢٦٣٨١٧٠٠ - فاكس: ٠٢١٢٦٣٨١٧٠٠

جمهورية داغستان

مكتبة ضياء الإسلام

مكتبة الشام - خاسافيورت

هاتف: ٠٠٧٩٨٨٣٠٣١١١١ - ٠٠٧٩٨٨٣٠٣١١١١

هاتف: ٠٠٧٩٨٨٣٠٣١١١١ - ٠٠٧٩٨٨٣٠٣١١١١

الجمهورية العربية السورية

دار الفجر - دمشق - حلبوني

هاتف: ٢٢٢٨٣١٦ - فاكس: ٢٤٥٣١٩٢

الجمهورية السودانية

مكتبة الروضة الندية - الخرطوم - شارع المطار

هاتف: ٠٠٢٤٩٩٩٠٠٤٣٥٧٩

دولة ليبيا

مكتبة الوحدة - طرابلس

شارع عمرو ابن العاص

هاتف: ٠٩١٣٧٠٦٩٩٩ - ٠٢١٣٣٣٨٢٣٨

لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو نسخه أو حفظه في أي نظام إلكتروني أو ميكانيكي يمكن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه، وكذلك لا يسمح بالانتهاك منه أو ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي من الناشر.

كِتَابُ

الشَّهَادَةُ لِحَقَائِقِ الْإِسْلَامِ الْعَقْلِيَّةِ

وَأُصُولِ الْمَسَائِلِ الدِّينِيَّةِ

تَأْلِيفُ الْإِمَامِ

يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ الْعَلَوِيِّ

(٦٦٩-٧٤٩ هـ)

دِرَاسَةٌ وَتَحْقِيقٌ

د. مُحَمَّدٌ صَرْغَامٌ

كُلِّيَّةُ الْأَدَابِ - جَامِعَةُ جَلَوَانِ

الْمَجْلَدُ الثَّالِثُ

دَارُ الصِّيَّةِ

لِلنَّشْرِ وَالتَّوْزِيعِ

الْكُتُبِ

عَلَى إِيَّامِ الْإِسْلَامِ

وَالْخِدْمَاتِ الرَّقْمِيَّةِ

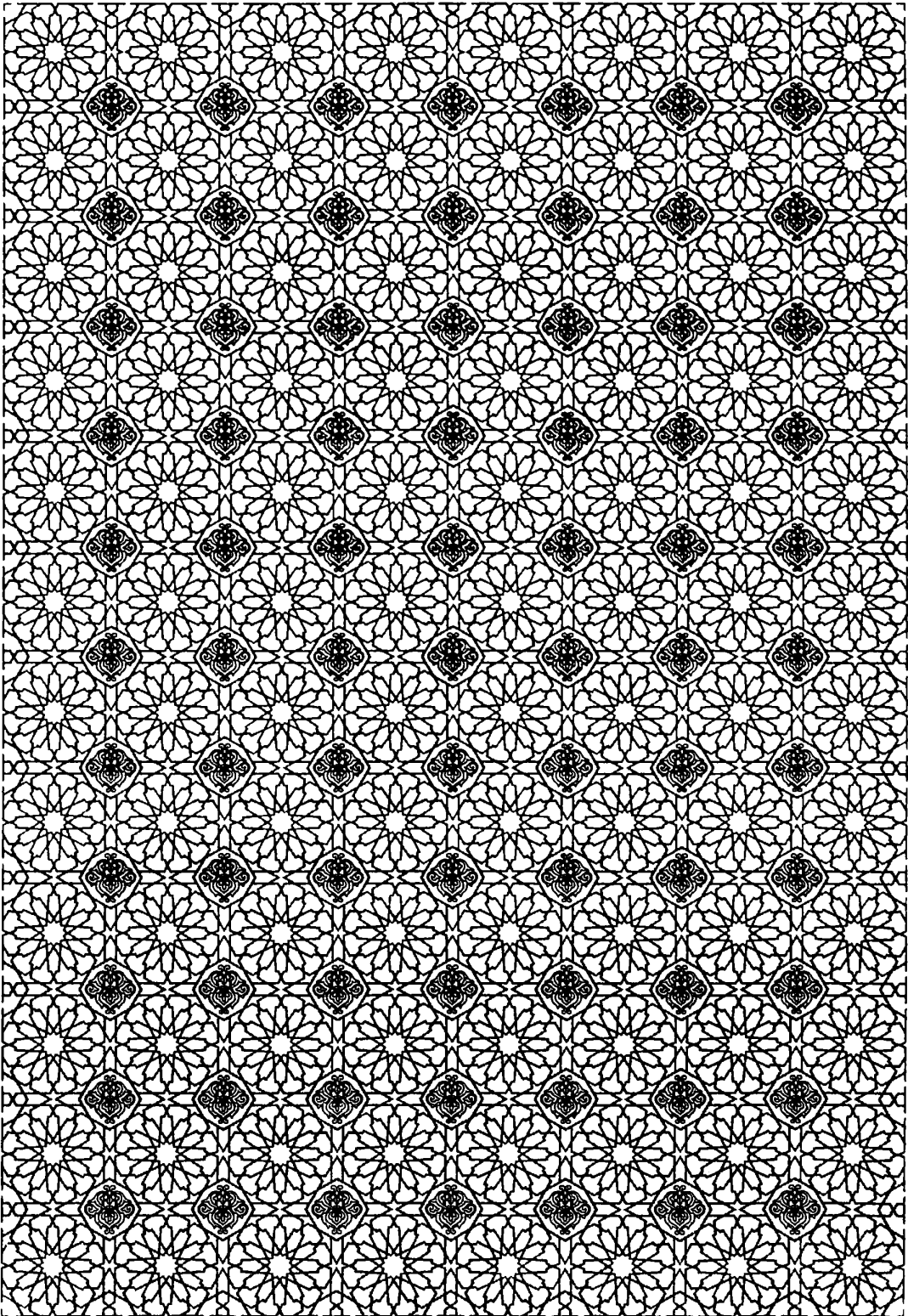
لندن - مصر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السفر الثالث من كتاب الشامل لحقائق الأدلة العقلية وأصول المسائل الدينية

تصنيف السيد العلامة الزاهد الورع الخير العابد تاج زمانه
ودرة آوانه عماد الدنيا والدين، كف المسلمين،
نجل الأئمة الهادين، قدوة المهتدين
يحيى بن حمزة بن علي الحسيني
أعاد الله علينا من فضله وبركاته وحشرنا في زمرة
والحمد لله على كل حال من الأحوال
والصلاة والسلام على محمد وآله خير آل
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلاته على محمد وآله^(١).

(١) - من قوله: (السفر الثالث) إلى هذا الموضع في النسخة (ج).

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللهم زدنا علماً تنفعنا به يا كريم

القول في إثبات الوجدانية للقديم تعالى وتنزيه ذاته عن الاثنينية واتخاذ الشركاء

اعلم أنا قبل الخوض في مقاصد هذا الباب وتفاصيل مسائله، نذكر وصفنا لله تعالى، بأنه واحد، ثم نذكر متعلق العلم بأنه تعالى واحد، فهاتان فائدتان، فأما معنى التوحيد فقد ذكرناه في أول الكتاب فلا نعيده.

الفائدة الأولى: في معنى وصفنا لله تعالى بأنه «واحد»:

اختلف المتكلمون في ذلك، فذهب الجماهير من الشيوخ إلى أن وصفنا لله تعالى بأنه واحد يفيد معان أربعة:

أولها: أنه تعالى ذات لا يجوز عليه التجزؤ^(١) والانقسام، فيقال: إنه «واحد» على معنى أن ذاته غير متجزئة ولا منقسمة، وهذا لا يفيد مدحاً في حقه، فإن الجوهر الفرد يشاركه في ذلك، لأنه غير منقسم في نفسه.

وثانيها: أنه تعالى «واحد» بمعنى أنه لا يشاركه غيره في صفاته على الحد الذي يوصف بها.

وثالثها: أنه تعالى «واحد» بمعنى أنه يستحق العبادة دون غيره.

ورابعها: أنه تعالى «واحد» بمعنى أنه لا ثاني له، ولا قديم معه سواء.

وهذه المعاني الثلاثة^(٢) كلها مفيدة للمدح في حقه تعالى.

(١) (التجزئي) في النسخة (ب، ج).

(٢) يقصد بالمعاني الثلاثة أي المعاني الثلاثة الأخيرة: الثاني والثالث والرابع، والمعنى الأول ليس داخل فيها.

وذهب بعضهم إلى أن فائدة وصفنا الله تعالى بأنه «واحد» مقصورة على أنه تعالى واحد في فعله، وتدبيره بدون غيره من غير سائر الوجوه، وحكى قاضي القضاة في كتابه «المغني» عن بعض المتكلمين أن فائدة وصفنا الله تعالى بأنه واحد هو أن ذاته تعالى ليس فيها كثرة ولا تعدد.

والمختار عندنا ما ذهب إليه الجماهير من شيوخ المعتزلة، لأن ذاته تعالى مختصة بالوحدة من كل وجه، فقولنا: واحد يفيد هذه المعاني في حقه فوجب إفادته^(١) لها.

فأما وصفه تعالى بأنه «واحد» على جهة العدد فله معنيان:

أحدهما: أن يقال: إنه تعالى ثالث ثلاثة، ورابع أربعة بمعنى أنه واحد منهم.

وثانيهما: أن يقال: إنه تعالى رابع ثلاثة، وخامس أربعة بمعنى أنه صيرهم أربعة وخمسة.

وعلى كلا^(٢) الوجهين فلا يجوز إطلاقه على الله تعالى لأنه يوهم الجنسية، وأنه مماثل لهم، ولهذا لا يقال: هو ثاني الأسد، وثالث الفرس، لما لم يكن جنساً له، فلما كان موهماً للخطأ تعذر إطلاقه في حق الله^(٣)، إلا بتوقيف كما قال تعالى: ﴿مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ﴾ [المجادلة: ٧]، فتقرر بما ذكرناه أن كل ما كان موهماً للخطأ فإنه لا يجوز إطلاقه على الله تعالى إلا بإذن شرعي.

الفائدة الثانية: في بيان متعلق العلم بأنه «واحد لا ثاني له»:

اضطرب رأي المتكلمين في ذلك:

فحكى^(٤) قاضي القضاة في كتابه «المغني» عن الشيخين أبي علي، وأبي هاشم أن العلم بأنه تعالى «واحد» علم لا معلوم له، لأنه لو كان له معلوم لكان لا يخلو حاله إما أن يكون هو ذات الله تعالى أو غيرها. والأول: باطل، لأننا نعلم ذات الله

(١) (اقاديه) في النسخة (ب، ج). (٢) (كل) في النسخة (ج).

(٣) + (تعالى) إضافة من الناسخ في النسخة (ج). (٤) (فحكا) في النسخة (ب، ج).

تعالى ولا نعلم أن لا ثاني له، فبطل أن يكون علماً بذاته، والثاني: باطل أيضاً، لأن ذلك الغير لا يخلو إما أن يكون موجوداً أو معدوماً، ومحال أن يكون موجوداً، لأنه يلزم أن يكون هذا العلم جهلاً، لأنه لا قديم ثان مع الله، ومحال أن يكون معدوماً، لأن كل معدوم فإنه يصح حدوثه وثاني القديم تعالى لا يصح حدوثه؛ فبطل أن يقال: إن لهذا العلم متعلقاً، لما بطلت هذه الأقسام. وهذا فاسد.

لأننا نقول: إن كل علم فلا بد له من متعلق، ولا يمكن معقول حقيقة العلم إلا بمتعلقه، ومتعلق هذا العلم هو ذات الله تعالى على حكم سلبي، وهو علم متعلق بذاته على ألا ثاني له، ولا قديم سواه - كما سنقرره^(١) - وليس علماً بذاته مطلقاً، ولا علماً بغيرها^(٢) كما زعموه.

وحكى الشيخ أبو الحسين عن بعض المتكلمين أن العلم بأنه لا ثاني لله تعالى هو علم بأنه تعالى لا يشبه الأشياء، وهذا فاسد أيضاً، لأنه كان يلزم أننا إذا علمنا حدوث الأجسام والأعراض، وعلمنا أنه تعالى قديم، أن نعلم أنه تعالى واحد لا قديم معه، وهذا محال.

والمختار عندنا تفصيل نشير إليه يشتمل على قانون لا بد من ذكره وتقريره: هو أن الحقائق في أنفسها في الوجود على ثلاث مراتب:

المرتبة الأولى: وجود الأعيان: ونعني بالوجود العيني هو الحاصل في الخارج، وهذا نحو السماء والأرض، والسواد، وسائر الأمور المتعينة.

المرتبة الثانية: الوجود في الذهن: ثم هو في نفسه منقسم إلى: ما يكون له وجود في الخارج، وإلى ما ليس له وجود في الخارج.

(١) كتب الناسخ بالهامش أمامها: (وهذا هو الذي قرره التحرير في شرح [...]) وقال هو الذي رجحه الإمام المهدي وهو كما ذكر في [...]) في النسخة (ج).

(٢) كتب الناسخ أمامها: (لعلها هنا ناقص وهو أن يقال: ولا علماً بغيرها اتفاقاً، ولا علماً لا معلوم له كما زعموا، وقد حمل كلام الشيخين على مثل ما اختاره الامام يحيى عَلَيْهِ السَّلَام في هذا الكتاب) في النسخة (ج).

فالذي له وجود في الخارج: هو نحو هذه الأجسام الموجودة، والأعراض الحاصلة، فإنها كانت موجودة في الذهن ثم حصل لها وجود في الخارج لما كانت ممكنة في نفسها.

والذي ليس له وجود في الخارج: هو نحو القدرة القديمة، والحياة القديمة، والبقاء، وثاني القديم تعالى، فإن هذه الأمور موجودة في الذهن لكن ليس لها وجود في الخارج.

وإنما قلنا: «إنها موجودة في الذهن» لأنها لو لم تكن موجودة في الذهن؛ لم يمكن^(١) الحكم عليها بأنها غير ثابتة، لأن^(٢) الحكم على الشيء بكونه ثابتاً أو غير ثابت، مسبوق بالعلم بتصوره، والعلم بحقيقته.

فلهذا قلنا: إن هذه التي ليس لها وجود في الخارج نحو ثاني القديم تعالى؛ والبقاء لا بد من كونها موجودة في الأذهان كما حققناه.

المرتبة الثالثة: الوجود في اللسان: وهذا نحو قولنا: زيد وعمرو، وسماء وأرض، وغير ذلك من الأسماء الموضوعة على المسميات، فإن هذه الألفاظ ليس لها وجود إلا في اللسان لا غير، وهذا الوجود يمكن تغييره بحسب المواضع والاصطلاحات، فأما الوجودان الأولان فلا يمكن تغييرهما بحال.

فإذا عرفت هذا فنقول: متعلق العلم بأن الله تعالى واحد وأنه لا ثاني له حقيقة آيلة إلى أنه علم بذاته تعالى على حكم سلبي وهو أنه لا ثاني له، وليس علماً بذاته مجرداً^(٣)، ولا بصفة^(٤) لذاته، ولا بذات أخرى غير ذاته، وإنما هو علم بذاته على حكم سلبي، وهو علم بذاته على أن لا ثاني لها، كما إذا علمنا في ذاته تعالى أنها ليست جسمًا ولا

(٢) (لين) في النسخة (ب، ج).

(٤) (يضيفه) في النسخة (ب).

(١) (يكن) في النسخة (ب).

(٣) (مجرد) في النسخة (ب).

عرَضاً، فإنها أحكام سلبية إضافية إلى ذاته، ولا يفترقان إلا من حيث إن هذا هو سلب ذات، وتلك سلب صفات، فأما من حيث مطلق السلب فلا يفترقان أصلاً.

فهذا هو التحقيق عندنا في متعلق العلم بأنه تعالى لا ثاني له، والذي ذكرناه ها هنا وحققناه هو ملخص كلام الخوارزمي وأبي الحسين.

فإذا تمهدت هذه القاعدة فاعلم: أن مقصودنا يحصل بأن نذكر الدلالة على أن الله تعالى واحد لا ثاني له، ثم نذكر ما يجب تحصيله من علوم التوحيد، ثم نردفه بالكلام في كيفية تحصيلها، فلا جرم اشتمل الكلام على فصول ثلاثة.

الفصل الأول

في إقامة الدلالة على

أن الله واحد لا ثاني له يشاركه في الألوهية^(١)

فنقول: الذين أثبتوا شريكاً لله تعالى: فحالهم لا يخلو من قسمين:

القسم الأول: أن يثبتوا لله تعالى شريكاً يوافقه في بعض صفاته. ثم هم فريقان:

الفريق الأول: أن يثبتوا أمراً علوياً، ثم اختلفوا: فمهم من قال: هو هذه الأفلاك العلوية؛ نحو الشمس والقمر وسائر الكواكب. ومنهم من قال: هو النور والظلمة، ومنهم من قال: هو يزدان وأهر من^(٢).

الفريق الثاني: أن يكون أمراً سُفلياً، ثم اختلفوا أيضاً: فمهم من قال بالهية^(٣) عيسى عَلَيْهِ السَّلَام، ومنهم من قال بالهية^(٤) الأوثان والأصنام.

فهؤلاء قد أسلفنا الكلام عليهم في الرد على الخارجين عن الإسلام، وتكلمنا عليهم مما فيه مقنع وكفاية^(٥).

القسم الثاني: أن يكون حاصلاً على جميع أوصاف الكمال كالقديم: وهذا لا قائل به، وللمتكلمين في إبطاله طرق وأدلة معتمدة وغير معتمدة، ونحن نورد الكلام في الأدلة في طرفين:

الطرف الأول: في إيراد الأدلة المعتمدة على أنه لا ثاني لله تعالى يشاركه في الإلهية، وفيه مسالك:

(١) (الالهية) في النسخة (ب، ج).

(٢) راجع «القول في الرد على الملاحدة من المجوس» أول السفر الثاني من كتاب الشامل.

(٣) (بالاهية) في النسخة (ب، ج).

(٤) (بالاهية) في النسخة (ب، ج).

(٥) راجع السفر الثاني من كتاب الشامل.

المسلك الأول: دلالة التمانع:

واعلم أن الله تعالى قد أشار في كتابه الكريم إلى أن إثبات آلهة غير الله تعالى يقتضي الفساد من أوجه ثلاثة:

أولها: قوله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلَٰهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ [الأنبياء: ٢٢].

وثانيها: قوله تعالى: ﴿وَلَعَلَّا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ﴾ [المؤمنون: ٩١].

وثالثها: قوله تعالى: ﴿إِذَا لَبِثُوا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: ٤٢].

ونحن نورد دلالة التمانع على وجه ونحررها على هيئة^(١) يلزم منها الفساد من هذه الأوجه الثلاثة.

فنقول: القول بالهين^(٢) أو أكثر؛ كل واحد منهم حاصل على نعت الكمال، يؤدي إلى المحال، وكل ما كان مؤدياً إلى المحال فهو محال، فالقول بإثبات إلهين أو أكثر محال أيضاً.

وإنما قلنا: «إن إثبات إلهين أو أكثر يؤدي إلى المحال» فلو جوه ثلاثة:

الوجه الأول: يقتضي الفساد: كما قال تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلَٰهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ [الأنبياء: ٢٢].

وتقريره: هو أننا لو قدرنا إلهين لكان لا يخلو حالهما: إما أن تصح بينهما المخالفة أو لا تصح، ومحال أن تصح بينهما المخالفة، لأن المخالفة لو صحت بينهما وقدرنا أن أحدهما أراد أن يجعل العالم العلوي سفلياً، والسفلي علوياً، والليل نهاراً، والنهار ليلاً، والجماد حيواناً، والحيوان جماداً، إلى غير ذلك من الاختلاف في المصنوعات والمخلوقات العلوية والسفلية، لكان لا يخلو الحال من أوجه ثلاثة:

(٢) (بالاهين) في النسخة (ب، ج).

(١) (هيه) في النسخة (ب، ج).

أحدها: أن يوجد مرادهما جميعاً، وهذا محال، لأن فيه يحصل^(١) المتناقضات، واجتماع الأمور المتضادة في المصنوعات والمخلوقات [محال]^(٢).

وثانيها: أن لا يوجد مرادهما، وهذا محال أيضاً، لأنه يؤدي إلى عجزهما، لأن من حق القادر متى دعاه أو فر داع إلى الفعل فإنه يفعله لا محالة، فإن لم يفعله كان عاجزاً.

وثالثها: أن يوجد مراد أحدهما دون الآخر، وهذا محال أيضاً، لأن أحدهما يكون عاجزاً، والعاجز لا يكون إلهاً.

فثبت أن القول بصحة المخالفة يؤدي إلى المحال، كما ذكرناه.

ومحال أيضاً ألا تصح المخالفة بينهما، لأننا فرضنا كونهما قادرين على كل الممكنات، وأن أحدهما لو انفرد لكان قادراً على الحركة والآخر لو انفرد لكان قادراً على^(٣) السكون لا محالة، فعند اجتماعهما لا يخلو الحال من أوجه ثلاثة:

إما أن تبقى هاتان الصحتان، أو لا تبقى واحدة منهما، أو تبقى إحداهما دون الأخرى.

والأول: هو المطلوب، لأن^(٤) هاتين الصحتين إذا كانتا باقيتين أمكن ببقائهما تحقق المخالفة، وفي هذا ما نريده.

والثاني: باطل، [لأنه]^(٥) يقتضي ألا يكون كل واحد منهما قادراً، وذلك يمنع من وجود إله قادر، وقد قررناه في إثبات الصانع.

والثالث: باطل أيضاً، لأن^(٦) الذي زالت عنه الصحة لا يكون إلهاً، بل الإله^(٧) الذي يصح منه إيجاد مقدوره، فبطل القول باستحالة المخالفة بينهما.

(١) (بحصيل) في النسخة (ب، ج).

(٢) (علا) في النسخة (ب، ج).

(٣) (لأنه) في النسخة (ب، ج).

(٤) (لأنه) في النسخة (ب، ج).

(٥) (اللاه) في النسخة (ب، ج).

(٦) (محال) في النسخة (ب، ج).

(٧) (لين) في النسخة (ب، ج).

فثبت بما ذكرناه أن القول بإثبات إلهين يقتضي الفساد من هذا الوجه، فيجب أن يكون فاسداً.

الوجه الثاني منها: يقتضي المغالبة والتعالي: كقوله: ﴿وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ [المؤمنون: ٩١].

وتقرير هذا هو: أن الشركة في الملك صفة نقص في الشاهد، والتوحد بالملك والانفراد به صفة كمال، وترى الملوك يكرهون الشركة في الملك الحقير أشد الكراهة، وترى أن كل ما كانت المملكة أتم وأكمل؛ كانت النفرة عن الشركة أعظم، فما ظنك بملك الله الباهر، وعز سلطانه القاهر.

فنقول: لو كان مع الله تعالى إله ثان فأراد أحدهما استخلاص الملك لنفسه، واستبداده به كما هو عادة الملوك، لكان لا يخلو الحال إما أن يقدر عليه أو لا يقدر، فإن قدر عليه كان المغلوب فقيراً عاجزاً، فلا^(١) يكون إلهاً، وإن لم يقدر عليه كان في غاية الغم والحسرة، فلا يكون إلهاً.

الوجه الثالث منها: يقتضي المطاولة: كما قال تعالى: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ إِلَهٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا أَتَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلاً﴾ [الإسراء: ٤٢].

وتقرير: هذا هو أن من عادة الملوك أن يتناول بعضهم على بعض، محبةً للتسلط، وإرادة للقهر والاستيلاء.

فنقول: لو قدرنا إلهين، لكان لا يخلو إما أن يكون أحدهما قادراً على قهر الآخر، والتسلط عليه، أو لا يكون قادراً، فإن قدر كان المغلوب مقهوراً عاجزاً ضعيفاً، فلا يكون إلهاً. وإن لم يقدر على ذلك كان عاجزاً^(٢) أيضاً عما يريد، وتشتاقه نفسه من المطاولة والقهر، والعاجز لا يكون إلهاً.

فثبت بما ذكرنا من هذه الوجوه أن القول بإلهين يؤدي إلى المحال بما قررنا.

(٢) (عجزاً) في النسخة (ب، ج).

(١) + (فلا) مكررة في النسخة (ب).

وإنما قلنا: «إن كل ما يؤدي إلى المحال فهو محال»، فهذا من الأمور المعلومة بالبديهة، لأنه لو كان صحيحاً لم يؤد إلى محال.

فهذا هو الكلام في تحرير دلالة التمانع، وهو تحرير لم يسبق^(١) إليه^(٢).

وللمتكلمين في تحريرها وجوه كثيرة تشتمل على شرحها كتبهم، مقرر على مقدمات كثيرة، ولكن ما ذكرناه هنا أحق وأولى، لأننا قررناها ورتبنا وجوه المحال التي تلزم منها على ما ورد به التنزيل كما حققناه هنا.

وتمام تقرير دلالة التمانع بإيراد ما يتوجه عليها من الأسئلة والانفصال عنها، وهي ثلاثة:

السؤال الأول: أنا لا نسلم صحة وقوع المخالفة بينهما فما دليلكم على ذلك؟ بيان^(٣) هذا أن صحة المخالفة بينهما متوقفة على مخالفتها في الدواعي، ولعل داعيهما تتفق، فلا تقع بينهما مخالفة.

وجوابه: أن صحة المخالفة بينهما متوقفة على قادية كل واحد منهما، لأننا لا نعني بالمخالفة إلا أن أحدهما لو انفرد لكان قادراً على الحركة، والآخر لو انفرد لكان قادراً على السكون، فعند اجتماعهما: إما أن تبقى هاتان الصحتان، أو لا تبقى واحدة منهما، أو تبقى إحداهما دون الأخرى.

والأول: هو المطلوب، لأن^(٤) هاتين الصحتين إذا كانتا باقيتين أمكن تحقق المخالفة.

والثاني: باطل - كما مر - لأنه يقتضي ألا يكون واحد منهما قادراً، وهذا محال.

والثالث: أيضاً باطل، لأن الذي زالت عنه الصحة ليس إلها.

فثبت أن صحة المخالفة متوقفة على قادية كل واحد منهما وهي ثابتة، فيجب القول بصحة المخالفة. وهو مطلوبنا.

(٢) (تحرير لمن دستوا له) في النسخة (ب).

(٤) (لين) في النسخة (ب، ج).

(١) (لمن يسبق) في النسخة (ج).

(٣) (بيتين) في النسخة (ب، ج).

السؤال الثاني: هب أننا سلمنا صحة المخالفة والممانعة بينهما، ولكن لا نسلم وقوعها، والمحال إنما يلزم من فرض وقوع المخالفة لا من فرض صحتها، وليس يلزم من فرض صحة وقوع الشيء وجوب فرض وقوعه، ولهذا فإنه يصح من الله فعل القبيح ولا يمكن فرض وقوعه، والذي يمنع من فرض وقوعها هنا هو الحكمة، وأن^(١) كل واحد منهما حكيم في أفعاله وأقواله، ولا شك أن الحكمة مانعة عن وقوع المخالفة.

وجوابه: أن أحداً من العقلاء لم يذهب إلى أن للعالم صانعين، كل واحد منهما حاصل على نعت الكمال بالقدرة والعلم، فضلاً عن أن يقال: إن حكمة كل واحد منهما مانعة عن وقوع المخالفة والممانعة بينهما، وإنما قررنا الدلالة على تقدير الممانعة والمخالفة بينهما.

وقلنا: لو كان للعالم صانعان مُدبران لتمانعا، ولو تمانعا لأدب ذلك إلى وجوهٍ مستحيلة كما قررنا، فيجب أن يكون القول بإثبات صانعين محالاً، وهذا حاصل سواء قدرنا أن الممانعة واقعة بينهما أم لا؟

السؤال الثالث: هب أننا سلمنا وقوع الممانعة بينهما، فلمْ زعمتم أن وقوعها يلزم منه محال، ولمْ لا يجوز أن يمتنع مرادهما جميعاً، فلا يؤدي إلى محال، كما زعمتموه.

وجوابه: أننا قد قررنا أن مع القول بتقدير الممانعة بينهما لا يخلو الحال من وجوهٍ ثلاثة: إما أن يوجد مرادهما جميعاً وهذا محال، لما فيه من اجتماع الأضداد، وإما ألا يوجد مرادهما جميعاً، وهذا محال أيضاً، لما فيه من بيان عجزهما، وإما أن يوجد مراد أحدهما دون الآخر، وهو محال أيضاً، لأن أحدهما لا بد وأن يكون عاجزاً، وهو محال.

وهذه الوجوه كلها باطلة كما حققناه، فيبطل القول بالهين^(٢).

(٢) (بالاهين) في النسخة (ب، ج).

(١) (فإن) في النسخة (ب، ج).

واعلم أن المعتزلة من أصحاب أبي هاشم ينهون^(١) المحال في دليل التمانع إلى أن يوجد مراد أحدهما دون الآخر، فالذي لم يوجد مراده يكون منحصر المقذور، ومن انحصر مقدوره فهو قادر بالقدرة، والقادر بالقدرة جسم، وصانع العالم يستحيل فيه أن يكون جسماً لما قدمناه.

والمختار ما قررناه آنفاً وهو أن إثبات إله^(٢) ثان يقتضي المحالات السابقة، ولا معنى لتخصيص بعضها من بعض، فيجب أن يكون القول به محالاً، وهذا هو المطلوب.

فهذا هو الكلام في دلالة التمانع مقررة على ما اشتملت عليه من الوجوه المحالة. المسلك الثاني: لو قدرنا إلهين لكان لا يخلو^(٣) الحال فيهما من وجوه ثلاثة عند إيجادهما للعالم، وتكوينهما للمخلوقات والمصنوعات: إما أن يحتاج كل واحد منهما إلى الآخر، أو يستغني كل واحد منهما عن الآخر، أو يحتاج أحدهما إلى الآخر، ويستغني الآخر عن الأول. فإن كان الأول: فهو باطل، لأن كل واحد منهما إذا كان محتاجاً فيما يفعله ويخلقه من هذه المكونات كان ناقصاً، والناقص لا يكون إلهاً. وإن كان الثاني: فهو باطل أيضاً، لأن كل واحد منهما إذا كان فيما يخلقه ويوجده من هذه الأمور العظيمة مستغنياً فيه عن الآخر، كان المستغني عنه ناقصاً، لأن من^(٤) استغنى عنه في جميع الأمور بحيث لا يحتاج إليه في شيء منها فهو ناقص لا محالة، ولهذا فإنه لو كان لبلدة واحدة رئيسان والناس يحصلون مصالح تلك البلدة الدينية والدنيوية من غير رجوع منهم فيها إلى أحدهما والتفات عليه، فإن ذلك الرئيس يكون في غاية الذلة والمهانة، فإذن الإله^(٥) هو الذي يحتاج

(١) (مجمع) في النسخة (ب، ج). (٢) (الاه) في النسخة (ب، ج).

(٣) (يخلوا) في النسخة (ب، ج). (٤) (مر) في النسخة (ج).

(٥) (الاه) في النسخة (ب، ج).

إليه دون الآخر، وإن كان الثالث: فهو باطل أيضاً، لأن المحتاج إليه هو الإله^(١)، والمستغنى عنه ليس بإلهاً كما حققناه.

المسلك الثالث: الدلائل السمعية: وهي في دلالتها على الوجدانية على ثلاثة أوجه: أولها: أن الله تعالى صرح بكلمة لا إله إلا الله في كتابه الكريم في اثنين وثلاثين موضعاً^(٢)، وهي تدل على المقصود، فإنها نص فيما نحن فيه لاشتغالها على النفي والإثبات.

وثانيها: قوله تعالى: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ﴾ [الأنعام: ٥٩]، فالنص من هذه الآية يقتضي ألا يعلم أحد هذه الأمور الغيبية إلا الله، ولو كان لله تعالى شريك لكان عالمًا بها، وهذا يخالف النص، فإذا لا إله إلا الله.

وثالثها: قوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمَسَّكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [الأنعام: ١٧]، فلو كان لله تعالى شريك لكان ذلك الشريك قادراً على النفع والضرر، وهذا يخالف نص هذه الآية.

فهذا ما أردنا ذكره من الدلائل العقلية والنقلية على ألا ثاني لله تعالى ولا شريك.

الطرف الثاني: في ذكر الدلائل الإقناعية الفاسدة على الوجدانية:

اعلم أن المتكلمين يستعملون في إثبات الوجدانية طرقاً ضعيفة ومسالكة فاسدة، والمعتمد على ما ذكرناه من الأدلة العقلية والنقلية، ونحن نذكرها واحداً واحداً ونبين وجه ضعفها بمشيئة الله تعالى.

(١) (الآلاه) في النسخة (ب، ج).

(٢) حصرنا سبعة وثلاثون موضعاً ذكرت فيها كلمة التوحيد «لا إله إلا الله» في القرآن الكريم، بزيادة خمس مواضع عما ذكر المصنف، وهذه المواضع هي: (البقرة ١٦٣ / ٢٥٥)، (آل عمران ١٨ / ٦ / ٢)، (النساء: ٨٧)، (المائدة: ٧٣)، (الأنعام: ١٠٢ / ١٠٦)، (الأعراف: ١٥٨)، (التوبة: ٣١ / ١٢٩)، (يونس: ٩٠)، (هود: ١٤)، (الرعد: ٣٠)، (النحل: ٢)، (طه: ٨ / ١٤ / ٩٨)، (الأنبياء: ٢٥ / ٨٧)، (المؤمنون: ١١٦)، (النمل: ٢٦)، (القصص: ٧٠ / ٨٨)، (فاطر: ٣)، (الصفات: ٣٥)، (الزمر: ٦)، (غافر: ٣ / ٦٢ / ٦٥)، (الدخان: ٨)، (محمد: ١٩)، (الحشر: ٢٢ / ٢٣)، (التغابن: ١٣)، (المزمل: ٩).

الطريق الأول: وهي محكية عن قدماء المعتزلة، كأبي الهذيل وأبي علي الجبائي، وجمع من المتكلمين:

وتحريرها: هو أنه لو كان مع الله إله ثان مشارك له في جميع صفاته الذاتية، وصفاته الجائزة، لكان يلزم ألا ينفصل الاثنان عن الواحد؛ وما يؤدي إلى بطلان الاثنية والمغايرة فهو فاسد، فالقول بإلهين فاسد.

وإنما قلنا: «إنه لو كان مع الله إله ثان لكان يلزم ألا ينفصل الاثنان عن الواحد»، فلأن الانفصال إنما يعقل بأن يستند أحدهما بأمر ليس للآخر مما رجع إلى الذات أو إلى غيرها، فلو قدرنا إلهين لكان حصولهما على قصد المساواة، فلا يمكن الإشارة إلى اختصاص أحدهما بأمرٍ إلا وللآخر مثله، وإذا كان الأمر فيهما على هذا الحد لزم ألا ينفصل الاثنان عن الواحد، وتبطل الغيرية.

وإنما قلنا: «إن هذا فاسد» فلأمرين:

أما أولاً: فلأن الاثنين أكثر من الواحد، فمتى لم ينفصل الأكثر عما ليس بأكثر، بطلت الكثرة، وهذا يؤدي إلى أن يكون العشرة كالواحد في الوحدة، والواحد كالعشرة في الكثرة، وهذا محال.

وأما ثانياً: فلأن هذا يؤدي إلى أن يكون حصول القديم الثاني كأن لا يحصل؛ فلا يكون فرق بين ثبوته وألا يثبت، وبطلان هذا وفساده معلوم بالضرورة، فهذه^(١) زُبدة ما عولوا عليه في تقرير هذه الطريقة.

والاعتراض على هذا الطريق من وجهين:

الوجه الأول: أننا نقول لكم: ما تعنون بقولكم إنه لو كان مع الله قديم ثان، لكان يجب ألا ينفصل الاثنان عن الواحد، أتريدون أنه ليس عند العاقل دليل يعلم به

(١) (فهذه) في النسخة (ب، ج).

تميّز أحد الإلهين^(١) عن الآخر؟ أو تريدون أنه لا يمكن في العقل أن يختص أحد الإلهين^(٢) في نفسه بأمرٍ لأجله يكون متميزاً عن الآخر؟ فإن أرادوا الأول: فهو حق ولا نزاع فيه، ولكن لا يلزم من عدم العلم بالتمييز عدم التميّز في نفسه، فيجوز أن يكون التميّز حاصلاً وإن لم^(٣) يعلموه، اللهم إلا أن يقولوا: إنه لا طريق إليه، وحينئذ يكون طريقة أخرى غير هذه، وقد سبق الكلام عليها. وإن أرادوا الثاني: وهي دعوى ولا بد من تصحيحها بالدلالة فمن حقهم أن يقيموا دلالة لنظر في صحتها وفسادها، وهم لم يفعلوا.

الوجه الثاني: أن صريح العقل لا يستبعد وجود قديمين يتساويان في جميع الأحكام واللوازم، مع أن حقيقة كل واحد منهما مغايرة لحقيقة الآخر، وإذا كان هذا ممكناً، بطل ما قالوه.

وبيان هذا: أنه لا يمتنع على مذهب هؤلاء الذين عوّلوا على هذه الطريقة وجود سوادين في محل واحد يستويان في جميع الأحكام واللوازم، فإذا كان هذا جائزاً عندهم؛ جاز مثله في وجود الإلهين^(٤) من غير فرق بينهما.

الطريق الثاني: لو جاز إثبات إله ثانٍ مشارك للقديم تعالى في جميع صفاته الواجبة منها، والجائزة، لجاز إثبات ثالث ورابع إلى ما لا نهاية له، إذ ليس عدد أولى من عدد، وما أدى إلى هذا فهو فاسد، فإذا القول: بإلهين فاسد.

وإنما قلنا: «إنه لو جاز إثبات إله ثانٍ؛ لجاز إثبات ثالث ورابع إلى غير غاية»، فلأن العقل إنما يدل على فاعل واحد لا محالة، ولا دلالة له على أكثر من ذلك، فلو أثبتنا إلهاً ثانياً؛ لأثبتنا ثالثاً ورابعاً إلى غير غاية، إذ ليس أحد مراتب الأعداد بالوقوف عليه أحق من الآخر؛ إلى ما لا نهاية له ولا حصر.

(١) (اللاهين) في النسخة (ب، ج).

(٢) (اللاهين) في النسخة (ب، ج).

(٣) (لو) في النسخة (ب).

(٤) (اللاهين) في النسخة (ب، ج).

وإنما قلنا: «إن وجود آلهة لا نهاية لها محال»، فهو ظاهر، فوجب أن يكون الإله^(١) واحداً.

والاعتراض على هذا الطريق من وجهين:

الوجه الأول: ما قررناه في الطريقة الأولى، وهو أن قولهم: «لو جاز إثبات إله ثان؛ لجاز إثبات ثالث ورابع إذ ليس عدد أولى من عدد»، إما أن يريدوا به أنه ليس عند المستدل دليل يعلم به لميّز أحد^(٢) العددين عن الآخر، وإما أن يريدوا به أنه لا يمكن أن يختص أحد العددين في نفسه بأمر يكون لأجله أولى من عدد آخر.

فإن أرادوا الأول: فهو حق، ولا نزاع فيه، ولكن لا يلزم من عدم العلم بالمخصص عدم التخصص في نفسه، ويجوز أن يكون المخصص حاصلًا وإن لم يعلموه، اللهم إلا أن يقولوا: إنه لا طريق إليه، وقد ذكرنا حكم هذه الطريقة في أول الكتاب، وعددناها في المسالك الفاسدة.

وإن أرادوا الثاني: فهذه منهم دعوى فلا بد فيها من إقامة الدلالة، فلم لا يجوز أن يكون الإله^(٣) الثاني ممكنًا، ووجود الثالث مستحيلًا، وإن كنا لا نفرق بين ما لأجله استحال وجود الثالث وصح وجود الثاني.

لا يقال: إن الثالث مثل الثاني، وحكم المثليين التساوي في جميع الأحكام اللازمة، فلو صح وجود الثاني للزم وجود الثالث.

لأننا نقول: إن كان ما قلتموه حقًا فيلزم من حصول الأول حصول الثاني، لكون الثاني مثلاً للأول من غير فرق، فحصل من مجموع ما ذكرنا إنه لا يمتنع على منهاج استدلالهم تجويز إله ثان.

الوجه الثاني: أن الدلالة قد دلت على أنه لا بد للفعل من فاعل واحد، ودلت

(٢) (أحدا) في النسخة (ب).

(١) (الإلاه) في النسخة (ب، ج).

(٣) (الإلاه) في النسخة (ب، ج).

أيضاً على أن إثبات ما لا نهاية له من الآلهة محال، فهذان طرفان معلوم ثبوتهما قطعاً، فأما إثبات عدد من القدماء يزيد على واحد، ويقصر عما لا نهاية له، فلم يدل على استحالته دليل، فلا جرم^(١) أمكن تجويزه.

الطريق الثالث: ذكره قاضي القضاة في «المغني»:

وتقرير ما قاله: هو أنه قد تقرر في العقول أن من حق كل قادرين صحة اختلافهما في الدواعي، وإثبات قديم بأن يمنع من هذا الأصل، فيجب أن يكون باطلاً، فالقول بالهين^(٢) باطل.

وإنما قلنا: «إن من حق كل قادرين صحة اختلافهما في الدواعي»، فلأن ذلك من حكم الغيرية، فلو لم يختلفا في الدواعي^(٣)؛ لبطل تغايرهما، ولا إلتبس^(٤) حال القادرين بحال القادر الواحد، وهذا محال.

وإنما قلنا: «إن إثبات قديم ثانٍ يمنع من هذا الأصل»، فلأن كل واحدٍ منهما إذا كان عالمًا بما في الفعل من المصالح؛ وكانت الحكمة مانعةً لكل واحد عن الخطأ والزلل، استحال منهما الاختلاف والمعارضة في الدواعي، وفي هذا نقص لما تقرر في العقول من صحة اختلاف القادرين في الدواعي، وإثبات الثاني قد أدى إلى هذا الفساد، فيجب القضاء ببطلانه.

والاعتراض على ما قاله من أن من حكم كل قادرين صحة اختلافهما في الدواعي؟ ألا نسلّمه على الإطلاق.

بل نقول: إن هذا الحكم وهو صحة الاختلاف في الدواعي إنما يصح في حق قادرين ليسا بحكمين يجوز عليهما السهو والغفلة، ويصح عليهما الشهوة والنفرة، ويمكن في حقهما الجهل والظن، فمن هذه حاله لا يمتنع اختلافهما في الدواعي

(٢) (بالاهين) في النسخة (ب).

(١) (جرم) في النسخة (ب، ج).

(٤) (ولا لنس) في النسخة (ب، ج).

(٣) (الداعي) في النسخة (ج).

بحسب الشهوة والنفرة والعلم والجهل، والسهو والغفلة، لأن هذه أسباب اختلاف الدواعي لمن هذه حاله.

فأما إذا فرضنا قادرين عالمين حكيمين لذاتيهما، فحينئذٍ يجب أن تجري أفعالهما على نعت الحكمة والمصلحة^(١)، ويستحيل بينهما وقوع المخالفة.

لا يقال: إنّنا إذا فرضناهما حكيمين^(٢) عالمين قادرين ولم يصح اختلافهما في الدواعي التبس حالهما بحال القادر الواحد وهذا محال.

لأنّا نقول: قد سبق الكلام عليهم في هذا في الطريقة الأولى، وبيّنا أن تباينهما مقرر في العقول، فلا وجه لإعادته.

الطريق الرابع: ذكره الخوارزمي في «المعتمد»:

وحاصل ما قاله: هو أن إثبات إله ثانٍ مشارك للقديم تعالى في جميع أوصافه ليس معلوماً بنفسه، ولا طريق إليه، وما كان هذا حاله، وجب نفيه.

وإنما قلنا: «إنه ليس معلوماً بنفسه»، فلأنه لو كان معلوماً بنفسه لكان يجب أن يعلمه جميع العقلاء، كما يعلمون الأمور البديهية، فلما بطل ذلك، علمنا أنه ليس معلوماً بنفسه.

وإنما قلنا: «إنه لا طريق إليه»، فلأن الطريق إليه إما أن يكون عقلياً أو سمعياً: ومحال أن يكون الطريق إليه أمراً عقلياً: لأنه ما من شيء يقدر دليلاً عليه من جهة العقلاء، إلا ويمكن إضافته إلى الفاعل الذي قد علمنا ثبوته بالدلالة، وإذا كان الأمر في حقه هكذا؛ بطل أن يكون الدليل عليه هو العقل لما ذكرناه.

ومحال أن يكون الدليل عليه أمراً سمعياً: لأن^(٣) أدلة السمع ونصوصه مصرية

(١) (والمصالحة) في النسخة (ب، ج). (٢) (حكيمين) في النسخة (ب).

(٣) (لين) في النسخة (ب، ج).

ببطلان القديم الثاني، فضلاً عن أن يقال: إنها دلالة عليه، فثبت بما ذكرنا أنه لا طريق إليه.

وإنما قلنا: «إن كل ما لا طريق إليه وجب نفيه»، فقد مر بيانه غير مرة، فهذا ما عوّل عليه الخوارزمي.

والاعتراض على ما قاله: هو أن القديم لو ثبت؛ لكان الطريق إليه ليس إلا فعله، وفعله واقف على حسب داعيته، فإن اختاره وجد؛ وإلا فلا يمتنع أن يكون ثانياً في نفسه، وإن لم يكن إليه طريق، فعدم الطريق إليه لا يدل على عدمه مطلقاً.

لا يقال: إن داعي الإحسان متوفر من جهته، فلو كان مع الله تعالى قديم ثان، لبلغ إلينا إحسانه؛ ولو وصل إلينا فضله، فلما لم يكن ذلك؛ دل على أنه لا قديم ثان.

لأننا نقول: هذا الآن خروج عن الاستدلال^(١) بأنه لا طريق إليه، وسلوك طريقة أخرى في إبطاله، وهو أنه لو كان مع الله تعالى قديم ثان لوصل إلينا إحسانه، [وبلغنا فضله]^(٢)، وفيه بطلان التعويل على أن ما لا دليل عليه؛ وجب نفيه.

وهذا القدر كاف في معرفة الطرق الفاسدة، ومن أحاط بما ذكرناه أمكنه الوقوف على فساد أدلة كثيرة، يذكرها المتكلمون في نفي الثاني.

(٢) (ويلعبا رسليه) في النسخة (ب، ج).

(١) (الاستدلال) في النسخة (ب، ج).

الفصل الثاني

فيما يجب تحصيله من علوم التوحيد

اعلم أننا قد قررنا في باب «النظر»^(١) أن الوجه في وجوب معرفة الله تعالى علينا هو لأجل اللطف والمصلحة لنا، وشرحنا ذلك بما فيه غنية عن الإعادة.

وإذا كان الأمر كما حققناه، وكان الأصل في حقيقة اللطف إنما هو العلم باستحقاق الثواب والعقاب، فمتى كان المُكَلَّفَ عالمًا بهذين^(٢) الأمرين، فقد أحرز لنفسه اللطف، لأن حظ اللطف إنما هو الدعاء إلى فعل الطاعة والكف عن مواقعرة القبائح، ولا حظ لشيء في الدعاء والصرف إلا ما ذكرناه، فيدعوه العلم باستحقاق الثواب إلى فعل الطاعة، ويدعوه العلم باستحقاق العقاب إلى الكف عن المعصية، فإذا حققت حقيقة اللطف وأصله هو العلم بهذين الأمرين لما ذكرناه.

فإذا تمهدت هذه القاعدة:

فنقول: ما كان أصلاً من علوم التوحيد في تحقيق هذين العلمين وجب على كل مكلفٍ يحصله لنفسه، وما كان منها ليس أصلاً فيها فلا وجه لإيجابه.

وجملة العلوم التي يقطع بكونها أصلاً في العلم باستحقاق الثواب والعقاب من علوم التوحيد؛ بحيث يكون الإخلال بشيء منها إخلالاً باللطف؛ علوم عشرة:

أولها: العلم بذات الله تعالى وما يترتب عليه من العلم بحدوث العالم الذي هو الطريق والوصلة إلى معرفة حقيقة ذاته.

وثانيها: العلم بكونه تعالى قادراً وما يتعلق به من شمول قادريته على كل الممكنات.

(١) راجع باب «النظر» في السفر الأول من هذا الكتاب.

(٢) (بهاذين) في النسخة (ب، ج).

وثالثها: العلم بكونه تعالى عالمًا، وما يتصل به من شمول عالميته تعالى بكل المعلومات.

ورابعها: العلم بكونه تعالى حيًا وما يتعلق به من كونه تعالى مدركًا، والعلم بالمدركية، وأنه تعالى مختص بها إنما يتأتى على أحد وجهين:

أحدهما: على قول من يجعلها أصلًا في العلم بتفاصيل الأشياء.

وثانيهما: على قول من يجعلها أصلًا في العلم بكونه تعالى غنيًا.

فأما من لا يجعلها أصلًا في العلم بهذين الأصلين، فإنها لا حظ لها في علوم اللطف، وإنما يجعلها من تفاصيل العلم بكونه تعالى حيًا.

وخامسها: العلم بكونه تعالى موجودًا عند من يثبت حالة.

وسادسها: العلم بكونه تعالى قديمًا لا أول له.

وسابعها: العلم بكون هذه الصفات مضافة إلى ذاته من غير واسطة.

وثامنها: العلم بكونه تعالى لا يشبه شيئًا من المحدثات من الأجسام والأعراض.

وتاسعها: العلم بكونه تعالى غنيًا لا يجوز عليه الحاجة إلى شيء من المدركات.

وعاشرها: العلم بكونه تعالى واحدًا لا ثاني له في الألوهية^(١).

فهذه العلوم العشرة هي علوم التوحيد، لا بد من تحصيلها لكل عاقل، ليحصل العلم بتحقيق اللطف، وهو العلم باستحقاق الثواب والعقاب، ولهذا فإن متى جَوَزنا بطلان هذه العلوم أو بطلان واحدٍ منها انتقض العلم بحقيقة اللطف، لأنها هي الأصل في معقول حقيقته كما قررناه.

وبيانه: أننا متى قدرنا عدم العلم بالصانع لم يحصل العلم باستحقاق ثواب ولا عقاب، ومتى قدرنا أيضًا عدم العلم بقادريته وعالميته وحييته^(٢)، وهلم جرا إلى

(١) (الالاهية) في النسخة (ب، ج).

(٢) يقصد صفة الحي أو الحياة لله عَزَّوَجَلَّ.

سائر علوم التوحيد التي ذكرناها، فإنه ينخرم بتقدير عدمها كلها أو عدم واحد منها العلم بحقيقة اللطف.

ثم إذا حصلت هذه العلوم العشرة وأكملها العاقل لنفسه، فلا بد من العلم بالحكمة وإن لم تكن معدودة من جملة علوم التوحيد، لأن لها مدخلاً في تحقق اللطف، ولهذا فإننا متى قدرنا عدم العلم بحكمته جاز أن يوصل الثواب والعقاب إلى غير مستحقيهما، فلا يكمل العلم باللطف.

نعم بقى ها هنا بحث وهو أن نقول: إن اللطف في الأصل هو العلم باستحقاق الثواب والعقاب فقط، وهذه العلوم ليست^(١) هي لطفًا وإنما هي المؤثرة في ثبوت اللطف، أو نقول: إن كل واحد من هذه العلوم التي ذكرنا له حظ في اللطف فيه احتمال وتردد من المتكلمين.

والحق أن اللطف هو العلم باستحقاق الثواب والعقاب لا غير، وهذه العلوم هي الأصل في حصوله لأمرين:

أما أولاً: فلأن اللطف هو ما ثبت له حظ الدعاء والصرف، ولا يعلم لشيء حظ الدعاء والصرف إلى فعل الواجب وترك القبيح إلا العلم باستحقاق الثواب والعقاب. وأما ثانياً: فلأننا لو قدرنا حصول العلم باستحقاق الثواب والعقاب^(٢) من دون العلم بهذه العلوم لا يمكن تحصيل اللطف، وهذا يدل على أن الأصل في اللطف هو ما ذكرنا من العلم باستحقاقهما لا غير.

فهذا محصول كلام الخوارزمي في «المعتمد» هذبناه عن الحشو، ولخصناه بالعبارات الوجيزة كما ترى.

(١) (ليس) في النسخة (ب، ج).

(٢) + (وَأما ثانياً: فلأننا لو قدرنا حصول العلم باستحقاق الثواب والعقاب) مكررة في النسخة (ج).

الفصل الثالث

في كيفية تحصيل العلم بهذه^(١) الأصول

اعلم أن الناس بالإضافة إلى إحراز اللطف بتحصيل هذه العلوم التي ذكرناه على مراتب خمس:

المرتبة الأولى: الإقرار بهذه العلوم باللسان من غير اعتقاد لهذه^(٢) العلوم لا عن دلالة ولا غيرها، بل النطق باللسان فقط: وفائدة هذا الإقرار هو البراءة عن الشرك، وإحراز^(٣) الرقبة عن القتل، وتحصين الأموال عن الأخذ إلا بحقها، ويثبت لقائلها أحكام الإسلام في الظاهر وحسابهم على الله تعالى.

المرتبة الثانية: اعتقاد مضمون هذا الإقرار بالتقليد: وهذه حال كثير من الخلق ممن قصر عن بلوغ مراتب النظر والوصول إلى حقيقته، وهؤلاء هل يكونوا^(٤) سالمين في الآخرة أم لا؟ فيه خلاف بين المتكلمين: فالأكثر منهم على أنهم ناجون، ومنهم من قطع بهلاكهم.

والمختار عندنا أنهم ناجون لأنهم مصدقون بالله تعالى وبرسوله واليوم الآخر، ورازمون بصحة هذه الأمور، وإن عدموا السكون للقلب والطمأنينة له.

المرتبة الثالثة: العلم بهذه الأصول على سبيل الجملة: وهذا هو الذي يكون من أصحاب الجمل، فإنهم يعلمونها بأوائل الأدلة ومبادئها، وهذا كاف في إحراز اللطف في حقهم. فإذا علم أحدهم ما يحصل في العالم من أنواع الحوادث والأمطار، وأصناف الحيوانات، وأنواع الثمار والنبات، وجري الشمس والقمر، واختلاف الليل والنهار، وغير ذلك مما^(٥) به يُعلم بالضرورة أنه لا بد لهذه الأمور من صانع ومؤثر. على

(٢) (لهذه) في النسخة (ب، ج).

(٤) (يكون) في النسخة (ب، ج).

(١) (بهاذه) في النسخة (ب، ج).

(٣) (واحرز) في النسخة (ب، ج).

(٥) (ما) في النسخة (ب).

القرب^(١) لأن^(٢) العلم بالصانع هو علم قريب يحصل بأدنى تأمل، وهكذا القول في سائر صفاته بحق القادرية والعالمية وما يجب له، ويستحيل عليه، فإن علمهم الجملي كافٍ في حقهم، لأن الخوض في تفاصيل هذه العلوم يتعذر تحصيله على أكثر الخلق.

المرتبة الرابعة: العلم بمقدمات النظر بحقيقة ذاته وصفاته وحكمته وصدق رسله على سبيل التفصيل وأنه تعالى واحد لا شريك له: وهذه الحالة هي حالة العلماء والأفاضل الذين توصلوا بحقائق الأدلة، وأنوار البراهين، فحصلوا على انشراح الصدور، وطمأنينة النفس، وهؤلاء هم قليلون، لأن معرفتهم بهذه التفاصيل بالدلائل القطعية متوقفة على معرفة شروط البراهين، وكيفية ترتيبها، وهي صعبة وعسيرة، والزلل فيها كثير إلا على من وفقه الله تعالى.

المرتبة الخامسة: وهي الوصول إلى معرفة ذات الله وصفاته بالعلوم الضرورية التي لا يعترضها الشك ولا يعترئها الريب، وهذه درجة المقربين: وقد منع أكثر المتكلمين عن أن يكون العلم بالله^(٣) ضرورياً في الدنيا مع استمرار التكليف، وهذا لا مانع منه. ويدل عليه أمارتان:

أحدهما: أن موضوع المعرفة في الوجوب إنما هو لأجل كونها لطفاً في الطاعات، والكف عن المعاصي، واللطف تختلف أحواله بحسب اختلاف الخلق، فلا يمتنع في بعض المتكلمين أن يكون المعلوم من حاله أن اللطف في حقه إنما هو بخلق العلم الضروري، وبعضهم المصلحة في حقه إنما^(٤) هو بتحصيل العلم النظري، كما يعلم اختلافهم في المصالح بالغنى والفقر، والصحة والمرض.

وثانيهما: أن الخوف من الله تعالى إنما هو على قدر معرفته، ونحن^(٥) نعلم بالضرورة اختلاف الخلق وتباينهم في خوف الله تعالى، فخوف الملائكة والأنبياء

(١) كتب أمامها الناسخ في الهامش: (أي قرر المقدمات) في النسخة (ج).

(٢) (لين) في النسخة (ب، ج). (٣) + (تعالى) إضافة من الناسخ في النسخة (ج).

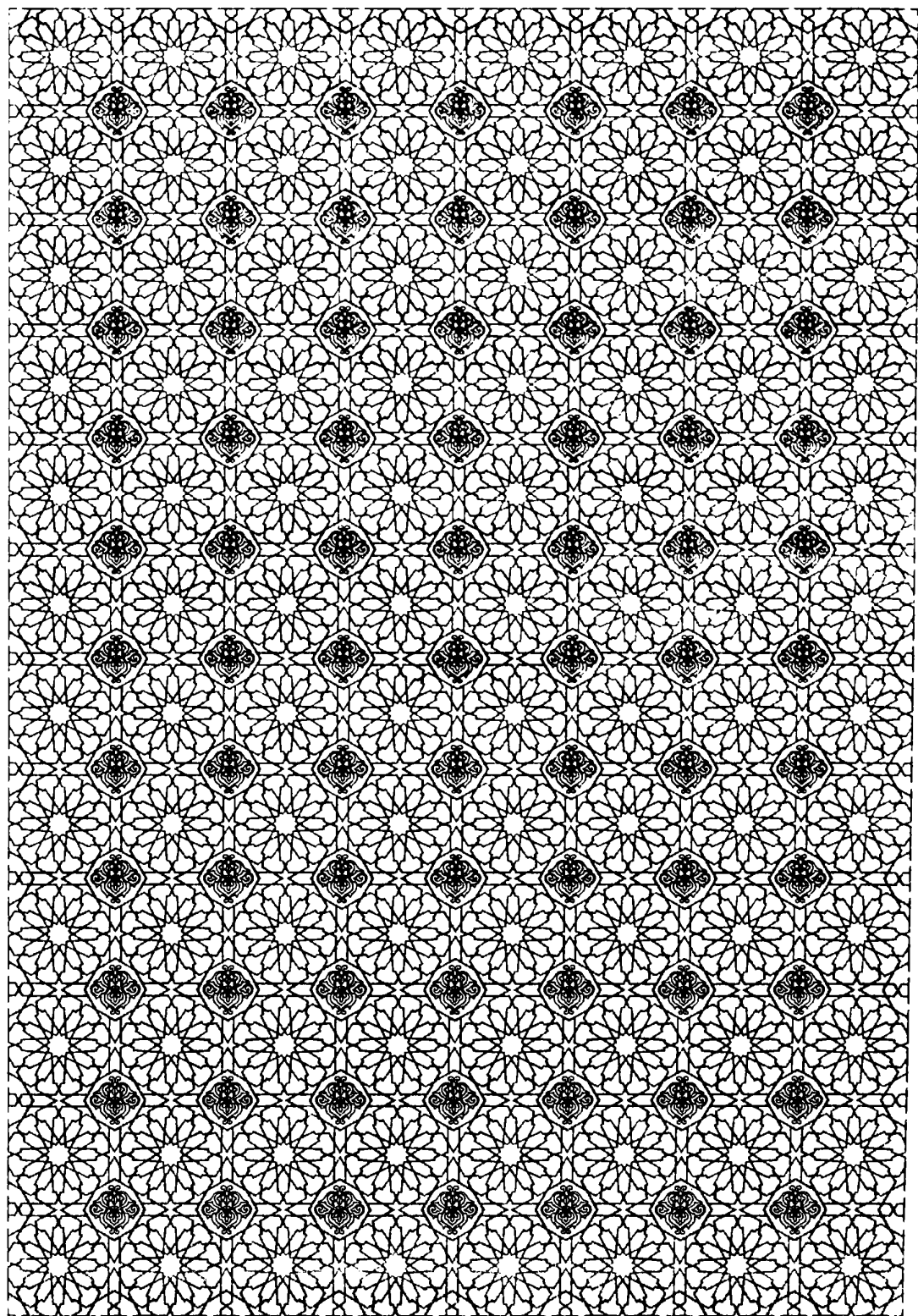
(٤) + (إنما) مكررة في النسخة (ب). (٥) (ونحو) في النسخة (ب).

ليس كخوف الأولياء والصالحين، وخوف الأولياء ليس كخوف غيرهم من سائر المكلفين، فزيادة الخوف إنما هو من أجل زيادة المعرفة وقوتها وتأكيدها، فلا يمتنع أن يزداد الخوف بحسب ازدياد المعرفة حتى ينتهي ذلك إلى العلم الضروري، وهذا هو المطلوبنا.

فهذه هي مراتب الناس بالإضافة إلى تحصيل هذه العلوم، وهي في أنفسها مختلفة في القوة والضعف، فالمتقدم منها أضعف من المتأخر كما شرحناه الآن في هذه المراتب الخمس.

وبتمامه يتم الكلام في «الصفات السلبية»، وكما تكلمنا على ما يجري على ذاته من الأوصاف الذاتية والفعلية والسلبية، فلتكلم الآن على ما يجري على ذاته من الأوصاف اللفظية، والأسماء الاشتقاقية، بمشيئة الله وحسن توفيقه.

الباب الرابع في الأوصاف اللفظية والأسماء الاشتقاقية الجارية على ذات الله تعالى

اعلم أن ما قدمناه كان كلاماً في الصفات الذاتية والفعلية والسلبية، والذي بقي علينا أن نذكره^(١) ما يجري على ذاته تعالى من الأسماء اللفظية والأوصاف الاشتقاقية ليكمل الغرض فيما يختص ذاته تعالى من العبادة والمعنى بعون الله تعالى.

والكلام في الأسماء اللغوية واسع، والبحث عن معانيها طويل، ولسنا لتعرض^(٢) لذكرها في هذا الكتاب، وإنما الذي نريد ذكره هنا هو يختص بذات الله تعالى من الأسماء والصفات، وما يجوز إطلاقه عليه منها وما لا يجوز.

وقبل الخوض في المقصود من ذلك فلا بد من البحث عن أمرين:

أحدهما: في ذكر خلاف الناس في الاسم والمسمى^(٣).

وثانيهما: في كيفية إجراء الأسماء والصفات على ذاته تعالى.

البحث الأول: في ذكر خلاف الناس في الاسم والمسمى:

فنقول: اختلف الناس في الاسم والمسمى^(٤) والتسمية، هل هي متغيرة أم لا؟ فذهب المعتزلة إلى أن الاسم غير المسمى، وأن الاسم هو التسمية، وزعمت الأشعرية أن الاسم هو المسمى، وبعضهم قال: إن هذه الأمور كلها متغيرة في أنفسها، وأن كل واحد منها مخالف للآخر، وإلى هذا ذهب المحققون من متأخري

(١) (نذكر) في النسخة (ب، ج).

(٢) (للتعرض) في النسخة (ب، ج).

(٣) (المسما) في النسخة (ب، ج).

(٤) (المسما) في النسخة (ب، ج).

الأشعرية كالغزالي وابن الخطيب، وقد أكثر الناس الخوض في هذه المسألة، وليس ورائها^(١) كثير فائدة.

ومنهم من زعم أن في المسألة ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يكون الاسم هو المسمى، كقولنا: في حق الله تعالى أنه ذات موجودة. وثانيها: أن يكون الاسم غير المسمى، كقولنا: في حق الله تعالى أنه «خالق» و«رازق»، فإنهما يدلان على الخلق والرزق، وهما غير^(٢) الله.

وثالثها: أن يكون الاسم بحيث لا يكون هو المسمى، ولا هو غيره، وهذا نحو قولنا: إنه تعالى «قادر» «عالم»، فإنهما يدلان على القدرة والعلم، وليس هما الله تعالى، ولا هما غيره.

فهذا هو حقيقة الخلاف بين العلماء في الاسم والمسمى والتسمية، والحق الذي لا غبار عليه، أن الاسم غير المسمى، وأنه غير التسمية، وأن هذه الأمور الثلاثة كلها متباينة، وأن كل واحد منها مخالف للآخر في حقيقته ومعقوله، ولا سبيل إلى الكشف عن الحق في المسألة إلا ببيان معنى كل واحد منها على الانفراد، لأن الحكم على الاسم يكون مغايراً للمسمى وللتسمية، أو مماثلاً لهما، مسبوق بالعلم بتصور كل واحد من هذه الأمور على التفصيل.

فإذا تمهدت هذه القاعدة فاعلم أن:

معنى الاسم: هو «اللفظ الدال على معنى في نفسه مجرداً عن دلالة الزمان»، كقولنا: «إنسان» و«فرس»، فإنهما لفظان يدلان على معاني في أنفسهما هي الإنسانية والفرسية، وليس لهما دلالة على زمن البتة.

وأما المسمى فمعناه: «ما وضع عليه الاسم»، فالشخص هو المسمى بـ«زيد» و«عمرو».

(٢) (غن) في النسخة (ب، ج).

(١) (وراها) في النسخة (ب، ج).

وأما التسمية فمعناها: «هو وضع الاسم على المسمى^(١)».

فهذه الأمور الثلاثة كلها متباينة في حقائقها، ونعرض لكل واحد منها من الأحكام ما لا نعرض للآخر، فنعرض للاسم من حيث كونه اسماً، كونه عربياً وعجمياً، ومفرداً ومركباً، ونعرض للمسمى في نفسه كونه حيواناً وغير حيوان، وذكرًا وأنثى، وإنساناً وفرساً، إلى غير ذلك من اختلاف الحقائق، ونعرض للتسمية في نفسها كونها توقيفاً أو مواضعة، ونظير هذه الأمور في التباين والاختلاف، كقولنا: حركة ومحرك وتحريك، ف«الحركة» نظير لقولنا: «اسم»، و«المحرك» نظير لقولنا: «مسمى»، و«التحريك» نظير لقولنا: «تسمية».

فحصل من مجموع ما ذكرنا تباين هذه الأمور كلها واختلافها وأن المفهوم من كل واحد منها مغاير المفهوم من الآخر.

نعم الأصل في الاسم أن يكون مغايراً للمسمى، ومخالفاً له كما ذكرنا، وقد يكون هو هو في صورة، وهي لفظة الاسم، فإن قولنا: اسم هو «لفظ على الاسم الدال على معنى في نفسه من غير زمان»، كعمرو^(٢) وزيد وفرس، وغيرها من الأسماء، وهو مثلها في كونه دالاً على معنى مجرد عن الزمان ك«هي»، فإذا الاسم هو المسمى^(٣) في هذه الصورة، للوجه الذي حققناه، فمن ظن أن الاسم هو نفس التسمية، فقد أخطأ. ومن قال: إن الاسم هو المسمى^(٤)، فقوله أظهر خطأ من الأول. ومن زعم أن الأمر فيه كما حكيناه، فهو فاسد أيضاً، لأن الاسم مخالف للمسمى^(٥) في حقيقته، وليس مماثلاً له إلا في الصورة التي ذكرناها، وظهر أن هذه الأمور متباينة المآخذ، مختلفة المقصود لا محالة.

(٢) (كرصد) في النسخة (ب، ج).

(٤) (المسما) في النسخة (ب، ج).

(١) (المسما) في النسخة (ب، ج).

(٣) (المسما) في النسخة (ب، ج).

(٥) (المسما) في النسخة (ب، ج).

البحث الثاني: في كيفية إجراء الأسماء والصفات على ذاته:

وقد اختلف الخائضون في شرح أسماء الله تعالى في كيفية إطلاقها عليه، وهل هي مفتقرة إلى التوقيف في إطلاقها أم لا؟ وفيه مذاهب ثلاثة:

فقال قائلون: إن إطلاقها لا يفتقر إلى توقيف بل إذا كان معناها حاصلًا في حق الله تعالى، ولم يكن موهماً للخطأ، جاز إطلاقه من غير إذن من جهة الشرع. وقال آخرون: أن صحة إطلاقها يفتقر إلى التوقيف، وأن كلها موقوفة في إجراءاتها على الله تعالى إذن الشرع وتوقيفه.

وصار صائرون إلى: الفرق بين الاسم والصفة:

فأما الاسم: فرغموا أن إطلاقه على الله لا يجوز إلا بإذن وتوقيف.

وأما الصفة: فسوغوا إطلاقها من غير توقيف إذا كان معناها حاصلًا في حقه تعالى، وهذا القول الثالث مبني على الفرق بين الاسم والصفة، ولهذا^(١) منعوا أحدهما، وجوز الآخر، فالاسم نحو قولنا: زيد وعمرو، وبكر وخالد، وغير ذلك من الأسماء، والصفة نحو قولنا: طويل وقصير، وعادل وكريم، إلى غير ذلك من الصفات.

فإذا قلت: في شخص اسمه زيد، وهو عادل «يا زيد»، فقد ناديته باسمه الموضوع له، وإذا قلت له: «يا عادل»، فقد ناديته بصفته، ولم تخاطبه باسمه، فعلى هذا قالوا: أما: الصفة فلا تفتقر إلى توقيف إذا كان معناها حاصلًا في حقه^(٢)، وأما الاسم فلا بد فيه من توقيف.

والمختار عندنا صحة إطلاق الاسم والصفة على الله تعالى باعتبار شرطين:

أحدهما: أن يكون معناها متحققًا في حق الله تعالى: فإن لم يكن موجوداً في حقه

(١) (ولهذا) في النسخة (ب، ج). (٢) + (تعالى) إضافة من الناسخ في النسخة (ج).

تعالى استحالة إطلاقها، وهذا نحو قولنا: مشتبه وظان ومتحرك وطويل، فإن هذه الأوصاف لا يجوز إطلاقها على^(١) الله لاستحالة معانيها في حقه.

وثانيهما: ألا يكون موهماً للخطأ: كقولنا: قاصدٌ ومعلمٌ وفقه وفطن، فإن هذه الصفات وإن كان معناها حاصلاً في حق الله تعالى لكن لا يجوز إطلاقها عليه، لما كانت موهمة لأمر تستحيل عليه، وإيهام الخطأ كالمنع الشرعي في استحالة إطلاق الأسماء والصفات على ذاته.

فمتى حصل هذان الشرطان جاز إطلاق الأسماء والصفات على الله تعالى من غير إذن من جهة الشرع.

والذي يدل على صحة ما قلنا: هو أن الأسماء اللغوية من حقها الاطراد في إفادة معانيها وإطلاقاتها على مسمياتها، ولا تختص بشيء دون شيء، فإذا كان معنى القادر والعالم والموجود حاصلاً في حق الله تعالى، وهكذا القول في المحسن والمُنعم والجواد، ولم تكن موهمةً لخطأ في حقه، جاز إطلاقها من غير توقيف، كسائر الأسماء اللغوية كالقاتل والضارب.

فإذا عرفت هذه فاعلم أن مقصودنا من هذا الباب يحصل بالكلام في تقسيم صفاته ثم نردفه بالكلام في كيفية رجوعها على كثرتها إلى صفاته الذاتية والفعلية والسلبية، ثم نذكر الكلام في كونها منحصرة أو غير منحصرة، ثم نبين هل لذاته تعالى اسم على الخصوص أم لا؟ فلهذا اشتمل الباب على فصول أربعة.

(١) (علا) في النسخة (ب).

الفصل الأول في تقسيم أسماء الله تعالى

وهي منقسمة إلى أقسام كثيرة باعتبارات مختلفة، ونحن نقتصر منها على تقسيمات خمسة:

التقسيم الأول: باعتبارها في أنفسها إلى حقيقية وغير حقيقية:

فالحقيقية: نعني بها ما كان إطلاقه باعتبار أمور زائدة على ذاته، نحو القادر والعالم والسامع والمبصر وغيرها، فإن هذه الأوصاف جارية على ذاته باعتبار أمور زائدة عليها كما قررنا فيما سبق الكلام في كونها أموراً زائدة على ذاته. وغير الحقيقية: ما كان إطلاقه على ذاته لا باعتبار أمور زائدة على ذاته، نحو قولنا: الظاهر والمبين^(١) والحق وغيرها، مما لا يفيد أمراً زائداً على ذاته.

التقسيم الثاني: باعتبار إطلاقها إلى ما يجوز إطلاقه على الله تعالى، وإلى ما لا يجوز إطلاقه عليه:

فالذي يجوز إطلاقه عليه: ينقسم إلى: ما لا يجوز إطلاقه عليه في الأزل، وفيما لا يزال، وإلى ما لا يجوز إطلاقه عليه إلا فيما لا يزال.

فالذي يجوز إطلاقه عليه في الأزل، وفيما لا يزال: هو نحو قولنا: عالم وموجود وحي وقيوم ودائم وغيرها.

والذي لا يجوز إطلاقه عليه في الأزل: نحو قولنا: سامع ومبصر ومحسن ومنعم وجواد.

فالذي^(٢) يستحيل إطلاقه على الله تعالى منقسم إلى: ما يكون استحالاته راجعة إلى

(١) (والمنس) في النسخة (ب)، (المتين) في النسخة (ج)، قد تكون (المبين أو المتين)، وكلاهما يصح.

(٢) (والذي) في النسخة (ب).

ذاته وهي نقائص صفاته، كالعاجز والجاهل والميت. وإلى ما يكون استحالاته راجعة إلى غير ذاته، نحو الظالم والكاذب وغيرها مما يكون استحالاته إلى غير الذات.

التقسيم الثالث: باعتبار معانيها: إلى ما يكون معناه راجعاً إلى الإثبات، وإلى ما يكون معناه راجعاً إلى السلب:

فالذي يكون معناه راجعاً إلى الإثبات هو نحو قولنا: قادر وعالم وخالق وبارئ ومصور.

والذي يكون راجعاً إلى السلب هو نحو قولنا: الواحد والغني والحليم والعفو والغفور، فإننا نريد بكونه تعالى «واحدًا» هو أنه لا ثاني له في الألوهية^(١) على أحد الوجوه التي ذكرناها له، ونعني بكونه «غنيًا» هو أنه لا يفتقر إلى غيره، ونريد بكونه «حليمًا» هو أنه لا يعاجل بعقوبة العصاة، ونريد بـ«الغفور العفو» الذي لا يعاقب العصاة مع استحقاقهم للعقوبة من رحمته، ويسقطها عنهم برحمته.

التقسيم الرابع: باعتبار فائدتها: إلى ما يفيد فائدة ذاتية، وإلى ما يفيد فائدة فعلية:

فالذي يفيد فائدة ذاتية: هو نحو قولنا: علام وقُدوس وقادر وعالم ومتكبر وغيرها.

والذي يفيد فائدة فعلية: هو نحو قولنا: خالق ورازق وبارئ ومصور وكريم ومحسن وغيرها من الصفات الجارية عليه باعتبار أمور فعلية.

التقسيم الخامس: باعتبار لفظها: إلى ما يكون فيه نوع من المبالغة وإلى ما لا يكون فيه مبالغة:

فالذي يكون فيه نوع من المبالغة منقسم إلى:

ما يكون ذاتيًا: كقولنا: علام وجبار وقیوم.

(١) (الالهية) في النسخة (ب، ج).

والى ما لا يكون ذاتياً: كقولنا: خلاق ورزاق ووهاب وتواب وفتاح وغير ذلك.

والذي لا يكون فيه نوع من المبالغة منقسم إلى:

ما يكون ذاتياً: نحو قولنا: عالم وقادر وقاهر.

والى ما يكون فعلياً^(١) نحو قولنا: خالق ورزاق ومعطي ومانع وقابض وباسط

وبارئ ومصور وغير ذلك من الأسماء التي ليس فيها شيء من المبالغة.

ولنقتصر على هذا القدر في تقسيم صفاته، فإن الوجوه التي تنقسم باعتبار [ذاتها]

^(٢) لا يمكن ضبطها، وفيما ذكرنا كفاية في مقصدنا.

(١) (فعلنا) في النسخة (ب، ج).

(٢) (انها) في النسخة (ب، ج).

الفصل الثاني

في كيفية رجوعها إلى ذاته وصفاته الذاتية والفعلية والسلبية

اعلم أن هذه الأسماء والصفات الجارية على الله وإن تعددت وكثرت؛ وهي في الحقيقة راجعة إلى ذاته وصفاته الذاتية والفعلية والسلبية، وقد شرحناها شرحاً شافياً، ونحن الآن نذكر كيفية رجوع هذه الصفات المتعددة إليها، ونقسمها أربعة أقسام:

القسم الأول: ما يكون راجعاً إلى ذاته تعالى: وهذا نحو قولنا: الوجود والشيء والكائن^(١) والثابت والذات.

فنقول: اختلف الناس في صحة إطلاق هذه الأسماء على الله تعالى، والخلاف فيما بينهم راجع في هذه الأسماء إلى أنه هل يصح وصف الله تعالى بشيء يوصف به غيره أم لا؟ فاتفق جمهور المسلمين على جواز ذلك، وذهب جمع من الملاحدة وجهم بن صفوان وأبو العباس الناشي^(٢) إلى المنع من ذلك، وزعموا أننا لو

(١) (فالكاين) في النسخة (ج). (٢) (الاسي) في النسخة (ب، ج).

(٣) الناشي الكبير عبد الله بن محمد الأنباري: (٤٠ / ١٤)، (٣٠٣ - ٠٠٠ هـ) (٩٠٦ - ٠٠٠ م) العلامة، أبو العباس عبد الله بن محمد بن شرشير الأنباري، الملقب: بالناشي من كبار المتكلمين، وأعيان الشعراء، ورؤوس المنطق. له التصانيف. وكان قوي العربية والعروض، أدخل على قواعد الخليل شبيهاً، ومثلها بغير أمثلة الخليل، وصنف في المنطق، وله قصيدة في عدة فنون، نحو أربعة آلاف بيت. وكان من أذكى العالم. أصله من الأنبار، وأقام ببغداد مدة طويلة، ثم خرج إلى مصر، وأقام بها إلى أن توفي في سنة ثلاث وتسعين ومائتين. سير أعلام النبلاء، الذهبي، عبد الله بن محمد الأنباري، الناشي، المعروف بابن شرشير (أبو العباس)، معجم المؤلفين، عمر رضا كحالة، (١١١ / ٦)، تاريخ ابن الأثير (١١٥ / ٦)، وتاريخ بغداد، (١٠ / ٩٢ - ٩٣)، وتاريخ أبي الفدا (٦١ / ٢)، وتاريخ ابن كثير (١٠١ / ١١)، وتلخيص ابن مكتوم ٩٦، وحسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة، جلال الدين السيوطي، طبع بمصر، ١٢٩٩ هـ، (١ / ٢٤٠)، وابن خلكان، (١ / ٢٦٣ - ٢٦٤)، وشذرات الذهب (٢ / ٢١٤ - ٢١٥)، ومراتب النحويين عبد الواحد اللغوي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة ١٩٥٥ م، ١ ص ٣٩، والمزهر، (٢ / ٤٠٩)، والمتنظم =

وصفناه بشيء مما يوصف به خلقه لكان مثلاً لخلقه، ومثل المخلوق يجب أن يكون مخلوقاً مثله، وواجب الوجود يستحيل فيه أن يكون مخلوقاً. فلهذا قلنا: إنه يستحيل أن يوصف بما يوصف به خلقه.

ثم إن الملاحدة وجهماً والناشي^(١) لما قرروا هذا الأصل الذي حكيناه عنهم، ذهب كل واحد منهم إلى مذهب آخر بعد اتفاقهم على الأصل المذكور.

فأما الملاحدة: فزعموا أن الله لا يوصف بأنه موجود، ولا بأنه لا موجود، ولا بأنه قادر، ولا بأنه لا قادر، لأنه لو كان موجوداً لكان مثلاً لهذه الموجودات، ولا بأنه معدوم، وإلا لكان مثلاً للمعدومات، بل الوجود والعدم والقادرية واللا^(٢) قادرية، والعالمية واللا^(٣) عالمية كلها أمور متضادة متناقضة، والله يتعالى عن الأضداد والنقائص^(٤).

وأما جهم: فإنه منع أن يقال: إن الباري تعالى موجود أو شيء أو قادر أو عالم، وأن ذلك يستحيل في حقه، بل زعم أنه يجب أن يقال: إنه مُوجِد ومشيء^(٥) ومُقدِر ومُعَلِم لا غير.

وأما الناشي^(٦): فقال: إنه تعالى موجود وشيء وقادر وعالم ومن عده من الخلق لا يقال له ذلك، وإنما يقال: له ذلك^(٧) مُوجِد ومُعَلِم ومُقدِر ومُشيء لأن هذه الأمور حاصلة فينا من جهته تعالى، فلهذا كان إطلاقها على هذا الوجه.

فهذا تقرير خلافهم في إطلاق هذه الأسماء.

= (وفيات سنة ٢٩٧)، والنجوم الزاهرة، (٣/ ١٥٨ - ١٥٩). والناشي، بفتح النون وبعد الألف ياء: لقب غلب عليه. وشرشير (بكسر الشين الأولى والثانية) في الأصل: اسم طائر يصل إلى الديار المصرية في البحر زمن الشتاء؛ وهو أكبر من الحمام بقليل، كثير الوجود بساحل دمياط؛ وجعل اسماً عليه.

(١) (والناسي) في النسخة (ب، ج).

(٢) (والا) في النسخة (ب، ج).

(٣) (والا) في النسخة (ب، ج).

(٤) (النقائص) في النسخة (ب، ج).

(٥) (ومشي) في النسخة (ب، ج).

(٦) (الناسي) في النسخة (ب، ج).

(٧) + (وإنما يقاله) في النسخة (ب، ج).

والحق أن هذه الأسماء يجوز إطلاقها على الله تعالى لأن معانيها حاصلة في حقه تعالى، وليس في إطلاقها ما يوهم محالاً في ذاته ولا في غيرها، فلهذا جاز إطلاقها عليه، وهذا يبطل كلام هؤلاء الملاحدة وجههم.

وأما الناشئ^(١) فالذي يبطل كلامه هو أننا نعلم بالضرورة صحة إطلاق هذه الأسماء على الأجسام والأعراض.

وحكى قاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد في كتابه «المغني» عن الشيخ أبي عبد الله البصري أنه لولا ورد الشرع بوصف الله تعالى بأنه شيء لما جاز وصفه بكونه شيئاً^(٢) من جهة العقل، لأن لفظة «شيء» لا تفيد شيئاً، فجرى^(٣) مجرى اللقب، فلهذا منع من إطلاقها عليه عقلاً.

وأما المعتزلة: فقد سوغوا إطلاق هذه اللفظة على الله تعالى، وقالوا: إنه وإن لم يكن مفيداً لصفة معينة، كلفظ «الجوهر» و«السواد» فإنه جاري مجرى المقيد، وليس لقباً محضاً.

فهذا هو الكلام في الأسماء الراجعة إلى ذات الله تعالى.

القسم الثاني: فيما يكون راجعاً إلى صفاته الذاتية: نحو «القادرية» و«العالمية» و«الحية» و«المدركية» و«الوجود»، ونحن نذكر ما يرجع إلى كل واحدة من هذه الصفات الخمس من أسمائه تعالى، ونجعلها على وجوه خمسة:

أولها: ما يرجع إلى «القادرية»: وهذا [نحو]^(٤) قولنا: إنه تعالى هو القاهر والقوي والمقتدر والمتين، فإن هذه^(٥) الأوصاف مفيدة لكونه «قادرًا» على اعتبارات مختلفة، فإن القوة هي تمام القدرة، والمتانة شدتها، والقهر تأثير في المقدور مع العلية.

(٢) (سيا) في النسخة (ب، ج).

(٤) - (نحو) في النسخة (ب، ج).

(١) (الباسي) في النسخة (ب، ج).

(٣) (فحزب) في النسخة (ب، ج).

(٥) + (الا) في النسخة (ج).

وثانيها: ما يرجع إلى كونه تعالى «عالمًا»: وهذا نحو قولنا: إنه تعالى هو الحكيم والخبير والشهيد والمحصي والمحيط، فإن هذه الأوصاف وما شاكلها مفيدة لكونه تعالى عالمًا باعتبارات مختلفة.

فإن الحكمة تدل على العلم بأفضل المعلومات وأشرفها قدرًا، ولهذا فإن من عرف كل شيء ولم يعرف الله؛ فإنه لا يسمى حكيماً، والإحصاء هو الإحاطة بالأشياء^(١) كلها علماً ومعرفة.

وثالثها: ما يرجع إلى «الحيّة»: وهذا نحو وصفنا له تعالى بأنه سميع بصير، فإن السميع والبصير هو الحي الذي لا آفة به في الشاهد، فأما وصفنا لله تعالى بأنه سميع بصير فهو على معنى أنه تعالى حي ليس بذي آلة، ولإفادتهما لهذا المعنى جاز إطلاقهما على الله تعالى في الأزل، لأنه تعالى في الأزل وليس بذي آلة لاستحالة الجسمية عليه تعالى كما قررنا من قبل.

ورابعها: ما يرجع إلى «المدركية»: وهذا نحو قولنا: إنه تعالى سامع ومبصر فإنه تعالى لا يعزب عن سمعه وبصره شيء من المسموعات الخفية ولا من المبصرات الغامضة اللطيفة، وهذه الألفاظ وما شاكلها في معناها راجعة إلى كونه تعالى مدركاً كما ذكرناه.

وخامسها: ما يكون راجعاً إلى «الوجود»: نحو وصفنا لله تعالى بأنه «القديم»، وأنه «الباقى»، وأنه «القيوم»، وأنه «القائم الدائم». فإن هذه الأوصاف كلها تفيد الوجود على وجوه مختلفة، فإن القديم هو الوجود الذي لم يسبقه عدم، والباقي هو الوجود الذي استمر وجوده في الأوقات، والقيوم هو الذي يكون قوامه بنفسه، وقوام كل شيء به، وهذا موجودٌ في حق الله تعالى، فإن قوام كل شيء بذاته وقوامه بنفسه، لأن كل موجود فهو محتاج إليه وهو في غاية الغنى عن كل شيء.

(١) (بالاسنا) في النسخة (ب، ج).

القسم الثالث: فيما يكون راجعاً إلى صفاته الفعلية: وهذا كثير واسع في صفته تعالى وأسمائه، نحو قولنا: إنه الخالق البارئ المصور، وأنه المنعم المحسن الباعث الوارث المغني المذل المهلك المدك الطالب الغالب وغيرها من صفات الأفعال، فإن هذه الأسماء وما شاكلها مفيد لأفعال هي مشتقة منها على وجوه مختلفة، فالخلق هو التقدير ها هنا، والبرء^(١) هو الإيجاد، والتصوير عبارة تركيب الصورة، فكل شيء هو محتاج إلى التقدير أولاً، ثم إلى الإيجاد ثانياً، ثم إلى التصوير ثالثاً، والله تعالى هو المتولي لهذه الأمور في جميع أفعاله ومصنوعاته، وهكذا القول: في قولنا: متكلم، فإنه مفيد لوجود الكلام من جهته من غير آلة ولسان.

وتجري سائر صفاته الراجعة إلى أفعاله على نحو هذا التفسير، وهذا القسم في إفادته لما يفيد ليس كالقسم الذي قبله، فإن القسم الذي قبله إنما أطلقنا تلك الأسماء والصفات على ذاته باعتبار أمور حقيقية تختص بها ذاته كالقادر والعالم والموجود والمدرک على ما حققناه من الاختلاف فيها بين المتكلمين، وأظهرنا وجه الحق فيها، فأما هذا القسم فلا يفيد إلا وجود هذه^(٢) الأفعال من جهته، فإطلاق هذه الصفات والأسماء إنما هو على جهة الاشتقاق من تلك الأفعال.

نعم ليس يلزم في كل فعل يفعله أن يشق له منه اسم، بل يجب أن تكون موقوفاً على النظر والاستعمال، فإن وجدناه موهماً لخطأ في حقه منعنا من إطلاقه، كقوله تعالى: ﴿سَنَفْرُغُ لَكُمْ﴾ [الرحمن: ٣١]، فإننا لا نصفه بأنه فارغ، لما كان موهماً للخطأ في حقه، وإن لم يكن موهماً جاز إطلاقه كسائر أفعاله من القبض^(٣) والبسط، والإنعام والإفضال.

القسم الرابع: فيما يكون راجعاً إلى صفاته السلبية: وهذا نحو وصفنا له تعالى بأنه القدوس السلام، وهو على وجهين:

(٢) (هاذه) في النسخة (ب، ج).

(١) (البرا) في النسخة (ب، ج).

(٣) (القبط) في النسخة (ب، ج).

أحدهما: أن يكون راجعاً إلى السلب المحض، نحو قولنا: «قدوس»، فإن معنى «القدوس»: هو المسلوب عنه جميع ما يخطر على البال ويدخل في الوهم. و«السلام»: هو المسلوب عنه^(١) جميع العيوب والبريء عنها. وهكذا «الغني»^(٢) فإنه الذي لا يحتاج إلى شيء البتة. ونحو وصفنا له تعالى بأنه واحد: فإن معناه أنه تعالى لا نظير له في الألوهية^(٣) وغيرها.

وثانيهما: أن يكون راجعاً إلى سلب مع إضافة، وهذا نحو وصفنا له تعالى بأنه العزيز والملك، فإن معنى «العزيز»: هو الذي لا نظير له مع كونه يصعب نيله والوصول إليه. و«الملك» معناه: الذي لا يحتاج إلى شيء ويحتاج إليه كل شيء. فهذا هو الكلام في كيفية رجوع هذه الأسماء والصفات على كثرتها وتعددتها إلى ذاته وصفاته الذاتية والفعلية والسلبية، فما ورد عليك من صفاته وأسمائه فهو راجع إلى ما ذكرناه على وجوه مختلفة، واعتبارات متفاوتة على حد ما مثلنا، فقس ما لم نذكره على ما ذكرناه، فأما الكلام على كل واحد من أسمائه تعالى وصفاته وتفاصيل معانيها فإنه يطول ويمتنع ويخرجنا عن المقصد الذي تصدينا لكشفه في هذا الكتاب، وفيما ذكرناه مقنع مما نريده وكفاية إن شاء الله تعالى.

(٢) (الغني) في النسخة (ب، ج).

(١) (عن) في النسخة (ب، ج).

(٣) (الالهية) في النسخة (ب، ج).

الفصل الثالث

في بيان هذه الأسماء هل هي محصورة أم لا؟

اعلم أن العلماء مختلفون في أسماء الله تعالى وصفاته هل تكون مقصورة على تسعة وتسعين من حيث التوقيف أو تزيد على هذا العدد؟ فقال قائلون: إنها مقصورة على هذا العدد.

وحجتهم على هذا ما ورد في الصحيحين عن أبي هريرة أنه قال عَلَيْهِ السَّلَامُ {إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا، مِنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةُ} ^(١)، ولو كانت الأسماء زائدة على هذا العدد، لما جاز تخصيصها به، فإن من ملك ألف درهم فإنه لا يقال إنه يملك تسعة وتسعين، لأن الألف مشتمل عليه، فلا وجه لإفراده بالذكر.

وذهب آخرون: إلى أن أسماء الله تعالى وصفاته زائدة على هذا العدد.

وحجتهم على هذا الخبر المأثور عن النبي ﷺ أنه قال: {مَا أَصَابَ أَحَدَكُمْ هَمٌّ وَلَا حُزْنٌ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمِّيتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ،

(١) أخرجه البخاري (٦٤١٠)، ومسلم (٢٦٧٧)، والنسائي في السنن الكبرى (٧٦٥٩)، وابن ماجه (٣٨٦٠) باختلاف يسير، والترمذي (٣٥٠٦)، وأحمد (١٠٥٣٢) واللفظ لهما صحيح وإسناده على شرط البخاري. ويجدر بنا هنا أن نشير إلى أنه إذا كان الرسول قد أشار في حديثه {أَنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا} إلا أنه لم يرد في الصحيح أنه قد عين التسعة والتسعين أسماء، وإنما قد ورد في بعض أحاديثه اسم أو اسمان من أسماء الله الحسنى، وأن الحديث المشهور الذي رواه الترمذي من المعروف أن ما تضمنته رواية الترمذي من أسماء ليس من كلام الرسول، وإنما من اجتهاد الراوي، حتى أن الترمذي نفسه يقول بعد روايته للحديث: «هذا حديث غريب» وهو يقصد أن الحديث الوارد بذكر الأسماء التسعة والتسعين، وفي ذلك يقول ابن تيمية: «اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن هاتين الروایتين ليستا من كلام النبي ﷺ، وإنما كل منهما من كلام بعض السلف» راجع في هذه المسألة: جدلية العلاقة بين العقل والنقل في التراث الإباضي، د. محمد ضرغام، ص ١٢٢، وانظر ابن تيمية؛ مجموعة الفتاوى، الجزء السادس، تحقيق عامر الجزار، أنور الباز، دار الوفاء، المنصورة، ط ٣، ٢٠٠٥، ص ٢٢٨.

أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي، إلا أذهب الله حزنه وهمه، وأنزل مكانه فرحاً^(١)، فقلوله: {واستأثرت به في علم الغيب عندك}، يدل على أن الأسماء غير محصورة في هذا العدد. والمختار أن هذه الأسماء والصفات الجارية على ذات الله تعالى زائدة على تسعة وتسعين اسماً؛ لأمرين:

أما أولاً: فلأنه قد ورد في القرآن ما ليس مذكوراً في رواية أبي هريرة من الصفات المفردة: كقلوله تعالى: «المولى» و«النصير» و«الغالب» و«القريب» و«الرب» و«الناصر». ومن الأسماء المضافة: كقلوله تعالى: «شديد العقاب»، و«غافر الذنب»، و«قابل التوب»، و«مولج الليل في النهار»، و«مخرج الحي من الميت» إلى غير ذلك. وأما ثانياً: فلما ورد في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: {أسألك بكل اسم هو لك، استأثرت به في علم الغيب عندك}^(٢) ولا يصح هذا إلا على ما ذكرناه.

لا يقال: فإذا كانت هذه الأسماء والصفات غير منحصرة في هذا العدد على ما اخترتموه، فما بال هذه التسعة والتسعين اختصت من بين سائر الأسماء بهذه الفضيلة، مع أن الكل منها هي أسماء الله تعالى.

لأننا نقول: الأسماء يجوز تفاوتها في الفضل، لأجل تفاوتها في إفادة معاني الربوبية، وسمات الألوهية^(٣)، ونعوت الجلال، وصفات الكبرياء، فلا يمتنع في تسعة وتسعين منها أن تختص مما ذكرناه من إفادة هذه المعاني، فلا جرم^(٤) اختصت بهذا النوع من الشرف على سائر أسماء الله تعالى.

(١) أخرجه ابن حبان (٩٧٢)، والطبراني (٢١٠/١٠) (١٠٣٥٢)، والحاكم (١٨٧٧)، ومسند أحمد (٤٣١٨)، الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، (٢٩٣١٨)، أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي، تحقيق: كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة: الأولى، ١٤٠٩ هـ، والبخاري (١٩٩٤)، والحديث إسناده صحيح.

(٢) جزء من حديث شريف سبق تخريجه. (٣) (الالهية) في النسخة (ب، ج).

(٤) (جرمد) في النسخة (ب، ج).

واعلم أن الأسماء في جواز الإطلاق على الله تعالى والمنع منه على أربعة أقسام:
فالقسم الأول منها: ما كان مفيداً^(١) للمدح، وورد الشرع بإطلاقه: وهذا نحو هذه
الأسماء والصفات التي اشتمل على ذكرها القرآن والأخبار.

القسم الثاني: - على العكس من هذا- وهو ما كان مفيداً للنقص، وورد الشرع
بلمنع من إطلاقه: وهذا نحو قولنا: الظالم والكاذب وغير ذلك من الصفات
المُشعرة بالنقص، فإن هذه الأسماء لا يجوز إطلاقها لأجل منع الشرع وحظره.

القسم الثالث: ما يكون موهماً للخطأ في إطلاقه: كالفاضل والفقير والفطن
والذكي، فإن هذه الصفات وإن كان معناها حاصلًا في حق الله تعالى، لكن لا يجوز
إطلاقها لما فيها من إيهام الخطأ في حقه، وإيهام الخطأ كالمنع الشرعي في استحالة
الإطلاق، فإذا ورد مبيح شرعي جاز إطلاقها كما جاز إطلاق الصبور والرحم
والحنان مع إيهام الخطأ.

القسم الرابع ما لا يكون موهماً للخطأ في صحة إطلاقه، ومعناه حاصل في
حق الله تعالى: فهذا وأمثاله يجوز إطلاقه، سواء ورد الإذن الشرعي أو لم يرد -
كما حققناه من قبل-.

لا يقال: فأخبرونا عن الأصل في ما يجري من الأسماء والصفات على الله
تعالى، أهو الإطلاق إلا لمانع؟ أو الأصل هو المنع إلا لمبيح شرعي؟

لأننا نقول: الأصل في إطلاق الأسماء والصفات على الله تعالى أنه لا بد فيها من
إفادة المدح والتعظيم قطعاً، ولهذا منعنا من إطلاق الألقاب على الله لما كانت لا
تفيد مدحاً ولا تعظيماً، فإذا كان لا بد فيها من اعتبار المدح والتعظيم، فالأصل
هو الإطلاق إلا بحظر ومنع شرعي.

فحصل من مجموع ما ذكرناه أن أسماء الله وصفاته الحسنی غير محصورة
بعدد، وأن الأصل هو إطلاقها مع إفادة المدح والتعظيم إلا لمانع كما حققناه.

(١) (مفيداً في النسخة (ب)).

الفصل الرابع في أن ذاته المخصوصة هل يمكن أن يكون لها اسم على الخصوص أم لا؟

أنكرت الفلاسفة ذلك، وزعموا: أن ذات الله تعالى لما كانت حقيقتها غير معلومة لأحد من الخلق، فإنه لا اسم لها على الخصوص أصلاً.

وقالوا: إن هذه الأسماء الجارية على الله تعالى كالقادر والعالم والسميع والبصير وغيرها من الأسماء إنما أطلقت بإزاء أوصافٍ ولوازم وعوارض، فأما حقيقة الذات في حقه تعالى فإنه لا اسم لها على الخصوص، وأما المسلمون فاعترفوا بصحة ذلك وأثبتوه، ويتضح الكلام فيه بأن يذكر إمكانه ووقوعه، فهذان مطلبان:

المطلب الأول: في إمكان ذلك:

فنقول: لهؤلاء الفلاسفة أي مانع في العقول يمنع من إطلاق اسم على حقيقة مخصوصة يفيد معاني كثيرة في نفس تلك الحقيقة كما وضع اسم الفرس والإنسان مفيداً^(١) لمعان حاصلة في هاتين الحقيقتين من الجسمية والعرضية والحيوانية واللحمية والدمية وغير ذلك من المعاني التي يدلان عليها، فإذا جاز إطلاق هذين الاسمين مع إفادتهما لهذه^(٢) المعاني، جاز أيضاً أن يوضع على حقيقة ذات الله تعالى اسم يفيد حصول الصفات الإلهية^(٣) والمعاني الربوبية من غير فرق.

والعجب منكم معاشر الفلاسفة حيث اتفقت على وصف الله تعالى بكونه مبدأً لصدور الممكنات، مع أن اسم المبدأ يفيد ذاته، ويفيد وجود غيره من جهته، فإذا جاز عندكم وضع اسم يفيد ذاته ويفهم منه حقيقتها، جاز أيضاً وضع اسم يفيد معنى

(٢) (لهاذة) في النسخة (ب، ج).

(١) (مفيداً) في النسخة (ب، ج).

(٣) (الالهية) في النسخة (ب، ج).

ذاته وحقيقتها من حيث هي هي، ولا يفيد معنى زائداً على ذلك. وهذا هو مطلوبنا.

المطلب الثاني: وقوع ذلك وتعيينه.

والمختار عندنا وهو الذي عليه أئمة الزيدية، وجماهير المعتزلة، ومحققوا الأشعرية كالغزالي وابن الخطيب، واعتمده الزمخشري في تفسيره، أن الاسم الموضوع على حقيقة ذات الله تعالى هو قولنا: «الله» فإن هذا الاسم عند هؤلاء هو أعظم أسماء الله تعالى، وذلك لأمر ثلاثة:

أما أولاً: فلأن^(١) هذا الاسم لا يجوز إطلاقه على غير الله لا حقيقة ولا مجازاً، بخلاف سائر الأسماء، فإنه يجوز إطلاقها على غير الله كالقادر والعالم والرحيم والشكور وغيرها، وإن كان إطلاقها على الله يخالف إطلاقها على غيره.

فأما ثانياً: فلأن هذا الاسم هو الدال على الحقيقة الجامعة للصفات الإلهية^(٢) حتى لا يسد منها شيء [مسده]^(٣)، وسائر الأسماء كل واحد منها يدل على معنى بانفراده كالقديم والباقي والعالم والحي.

وأما ثالثاً فلأن الأسماء والصفات تضاف كلها إلى هذا الاسم، وتعرف بها، فيقال: الخالق البارئ المصور من أسماء الله، والعزيز والجبار المتكبر من صفات الله أيضاً، ولا يقال: الله من أسماء الخالق البارئ ولا من صفاتهما.

فثبت بما ذكرناه من هذه الوجوه أن هذا الاسم هو الدال على كنه المعاني الإلهية^(٤) والمفيد لأسرارها، فلهذا كان موضوعاً على نفس حقيقة الذات كما قلناه.

وهذا الاسم جار مجرى العلم، فإن حقيقة العلم حاصلة فيه من حيث كان إشارة إلى حقيقة بعينها، ومخالف للعلم من حيث إنه لا يجوز تغييره كسائر الأعلام من نحو زيد وعمر.

(٢) (اللاهية) في النسخة (ب، ج).

(٤) (اللاهية) في النسخة (ب، ج).

(١) (فلين) في النسخة (ب، ج).

(٣) - (مسده) في النسخة (ب، ج).

لا يقال: لو كان هذا الاسم جارياً مجرى العَلَم لما كان يعد مفيداً، فإن وضع الأعلام كزيد وعمر ولا يفيد فائدة قولنا: رجل، وفرس، فلما كان مفيداً للمدح والتعظيم خرج عن حد الأعلام وحقيقتها.

لأننا نقول: ولمَ زعمتم أن الأعلام لا تكون مفيدة لمعان فيما وضعت له، فإننا إذا وضعنا اسماً على ذات موصوفة بصفات المدح مختصةً بها، فإن هذا الاسم يكون مفيداً لها، ونفهم هذه المعاني عند إطلاقه، فكيف زعمتم أن الأعلام في وضعها غير مفيدة^(١).

واحتجت الفلاسفة على أنه تعالى لا اسم لحقيقة ذاته المخصوصة:

بأن قالوا: إن وضع الاسم على المسمى لا يمكن إلا بعد أن يكون معلوماً في نفسه، وحقيقة ذات الله ليست معلومة لأحدٍ من البشر، فاستحال أن يكون لها اسم على الخصوص.

وإنما قلنا: «إنها ليست معلومة لأحدٍ من البشر»، فلأن حقيقة ذاته لو كانت معلومة لأحد لكان لا يخلو إما أن يعلمها بالضرورة أو بالنظر.

والأول: باطل باتفاق، لأن^(٢) الضرورة ليس إلا البديهية والمشاهدة، وهذه الأمور مستحيلة في حق الله، فبطل أن يكون معلوماً بالضرورة.

والثاني: باطل أيضاً، لأنه لا يمكن أن يُعلم بالنظر إلا بواسطة إيجاد هذه^(٣) المخلوقات والمصنوعات، وأن وجودها مفتقرة إلى ذاته، والإيجاد لها إنما هو من لوازم ذاته، واللازم لا يفيد معرفة تمام الحقيقة.

فإذن ذات الله ليست معلومة لأحد من الخلق، فلا يكون لها اسم على الخصوص، وهذا هو مرادنا، وهذا فاسد.

(٢) (لين) في النسخة (ب، ج).

(١) (مقيده) في النسخة (ب).

(٣) (هاذه) في النسخة (ب، ج).

فإننا نقول لهم: أنا لو سلمنا أن حقيقة ذاته تعالى غير معلومة لأحد من الخلق - كما هو المختار عندنا، وقد سبق تقريره - فلم منعتم أن يكون لحقيقة ذاته اسم يخصها؟ ولم لا يجوز أن تكون ذاته مختصة باسم لعينها يفيد ما تضمنته ذاته من المعاني الإلهية^(١)، فمن أين إذا كانت ذاته غير معلومة ألا يكون لها اسم يخصها بعينها؟ فهذا قليل من زيغهم وضلالهم ومجانبتهم عن طريق الدين وانسلاهم.

فإن قال قائل: قد فضلتم مذاهب هؤلاء الحمقان من معشر الفلاسفة في أبواب التوحيد، وأظهرتم فساد عقيدتهم في الإلهيات، أفتقطعون القول بإكفارهم وإهدار دمائهم، وتحكمون برده من دان بعبقدهم، واعتمد مذهبهم أصلاً^(٢).

والجواب: أن إكفارهم حتم لا شك فيه، وقطع لا ريب فيه، وكيف لا؟ ولو لم يكن إلا ثلاث مسائل في إكفارهم لكانت كافية:

الأولى: القول: بقدوم العالم وتصريحهم بأنه لا أول له.

الثانية: القول: بأن الله تعالى لا يعلم الجزئيات، كما فصلنا مذهبهم في العالمية، وحكىنا ما قاله ابن^(٣) سينا في ذلك.

الثالثة: القول: بإنكار بعث الأجسام وحشرها على الحد الذي وردت به الشريعة، وجاء به الأنبياء صلوات الله عليهم.

فهذه المسائل الثلاث لا تلائم ما يعتقد أهل الإسلام بوجه من الوجوه. وهذا عارض في الكلام، وسيأتي الكلام في تفاصيل الإكفار في باب الوعيد بمشيئة الله.

فهذا ما أردنا ذكره في أسماء الله مما يتعلق بالمباحث الكلامية، فأما الكلام في معرفة المشتق منها وغير المشتق، ومعرفة كيفية الاشتقاق، فإنما يليق بمقاصد

(١) (اللاهية) في النسخة (ب، ج). (٢) (املا) في النسخة (ب، ج).

(٣) (بن) في النسخة (ج).

النحاة، ولسنا على عزم الاستقصاء لهذه الأسرار، فإنه يخرجنا عن مقصد الكتاب الذي تصدينا لكشفه وبيانه.

وبتمامه يتم القول في الفن الثاني من فنون الكتاب، وهو من^(١) الصفات.

ونشرح الآن ما يتعلق بخصوص الفن الثالث: وهو الأفعال.

واثقين بالله في الإعانة.

مستعينين به^(٢).

وهو خير معين^(٣).

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

وصلّى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.

آمين^(٤).

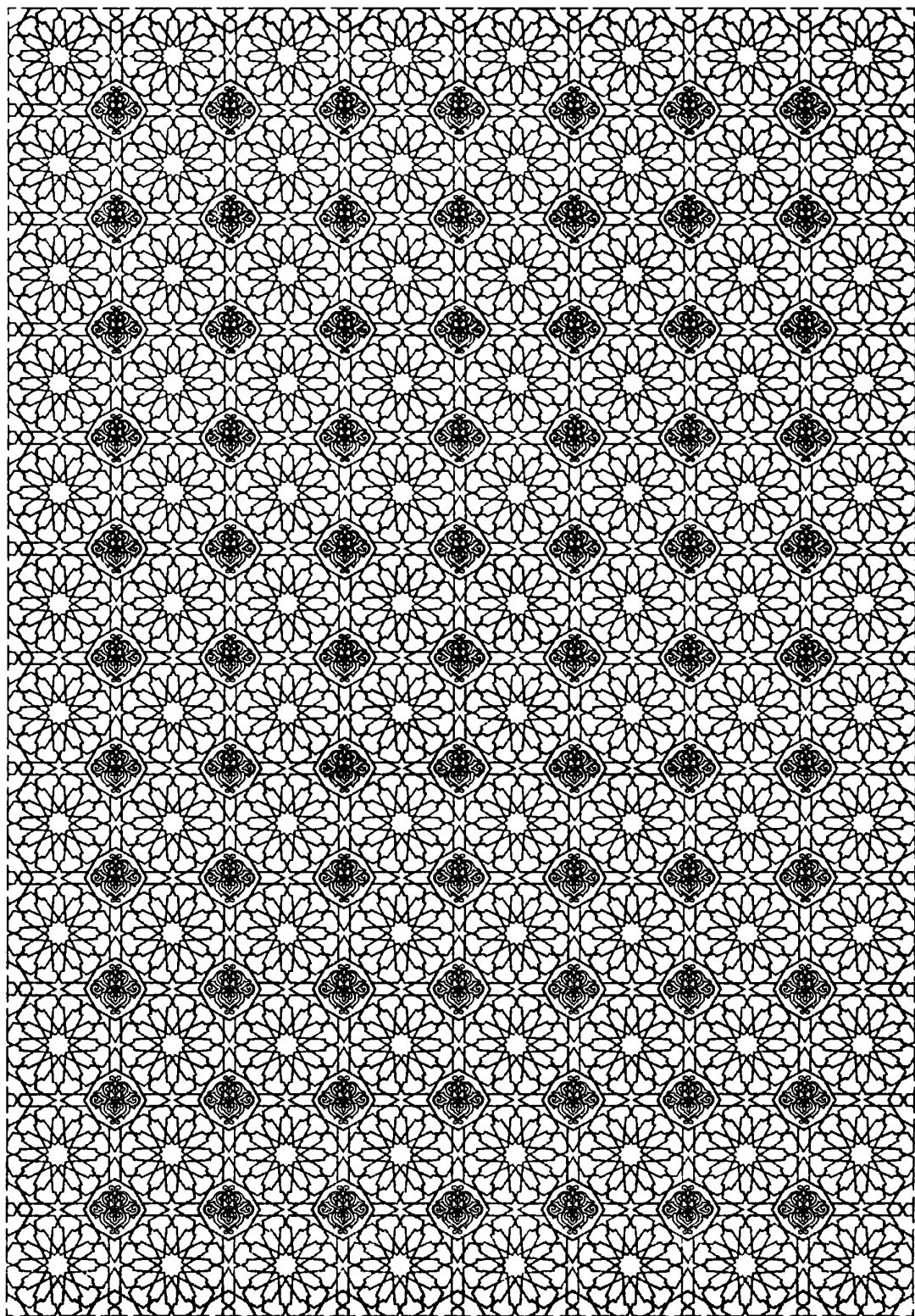

(١) (مر) في النسخة (ج). (٢) + (مستعينين به) في النسخة (ج).

(٣) كتب الناسخ أمامها في الهامش: (بلغ عرض ومقابلة وقراءة، والحمد لله) في النسخة (ج).

(٤) - (ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلّى الله على سيدنا محمد وآله وسلم، آمين) في النسخة (ج).

الفن الثالث
من علوم هذا الكتاب
في تقرير الدلائل العلمية
على الأفعال الحكيمة والتروك المصلحية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللهم يسر وسهل يا كريم

الفن الثالث

من علوم هذا الكتاب

في تقرير الدلائل العلمية على الأفعال الحكيمة والتروك المصلحية.

وهو كلام في أفعال الله تعالى وإثبات حكمته وعدله وتنزيهه عما لا يليق بذاته من فعل القبيح، والإخلال بالواجب، لأن ما قدمناه إنما هو كلام في الذات وحكمها من الصفات الذاتية والفعلية والسلبية، وهذا الآن هو كلام في الفعل وحكمه، وهو يشتمل على تمهيد وأبواب خمسة.

أما التمهيد: فنذكر فيه معنى العدل، ثم نردفه بمعنى وصفنا الله تعالى بأنه حكيم، ثم نذكر علوم العدل؛ وكيفية ترتيبها، فهذه مباحث ثلاثة:

[التمهيد]^(١)

البحث الأول: في تفسير لفظ العدل وبيان معناه:

اعلم أن هذه اللفظة تستعمل في مجار ثلاثة: في الوضع والعرف والاصطلاح، ونحن نشرح معناها بحسب مجاريها الثلاثة بعون الله، وحسن توفيقه.

المجرى الأول: في اللغة: وهو على وجهين:

أحدهما: يطلق ويراد به الفعل، ولفظ العدل هو مصدر من عدل، ولهذا يقولون: عدل، يعدل، عدلاً، كما يقولون: ضرب، يضرب، ضرباً، فالعدل صادر من عدل، وعامل فيه النصب، كما أن الضرب صادر من ضرب، وعامل فيه النصب، وهذا هو مفهومه اللغوي، إذا أُريد به الفعل.

وثانيهما: يطلق ويراد به الفاعل، وإجرائه^(٢) على الفاعل إنما هو على جهة المبالغة ونعتها، فيصفون من أكثر من فعل شيء؛ بنفس^(٣) ذلك الشيء، فيقولون: لمن أكثر من فعل العدل، عدلاً، كما يقولون: لمن أكثر من فعل «البر»؛ بر^(٤)، قال الله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ أَكْفَرُ﴾ [البقرة: ١٧٧]، ويقولون: هذا رجل صدق وحق، وزور وعدل ورضى، فيعدلون بما يجري عليه من الصفات القياسية وهي قولنا: صادق وعادل وزائر وراض، لما رآه^(٥) من المبالغة. وأنشد المتكلمون في هذا المعنى لزهير:

فهم رضا وهم عدل^(٦).

(١) - (التمهيد) في النسخة (ب، ج). (٢) (وإجراه) في النسخة (ب، ج).

(٣) (مفسر) في النسخة (ب، ج). (٤) (فعل البر) في النسخة (ب).

(٥) (لما ياه) في النسخة (ج)، وفي الهامش أمامها: (كان فيه).

(٦) هذا الشطر الثاني من البيت رقم اثنان وعشرون لقصيدة مطلعها:

صَحَا الْقَلْبُ عَنْ سَلَمَى وَقَدْ كَادَ لَا يَسْلُو ﴿﴾ وَأَقْفَرَ مِنْ سَلَمَى التَّعَانِيْقُ فَالْتَقَلُّ

والبيت كامل هو:

مَتَى يَشْتَغِرْ قَوْمٌ نَقَلَ سُرَوَاتُهُمْ ﴿﴾ هُمْ يَبْنِيْنَ فَهْمَ رِضَا وَهُمْ عَدْلُ

فهذا هو مجراه اللغوي.

المجرى^(١) الثاني: في العرف: وهو مأخوذ^(٢) من تعادل الشئيين وتساويهما، كما يقال: في كفتي الميزان إذا تساويا أنهما معتدلتان، وإذا راعى الحاكم النصفة بين الخصمين؛ قيل: لفعله عدلاً، وكما يقال: للشاهدين بأنهما عدلان؛ لاستوائهما في صحة الحكم بشهادتهما، ويستعمل في العرف على وجهين:

أحدهما: أن يطلق ويراد به الفعل، وهو إنصاف الغير بتوفير حقه، واستيفاء الحق منه، وترك ما لا يستحق عليه مع القدرة عليه، فمتى كان الإنصاف بهذه^(٣) الصفة كان عدلاً لشموله للأفعال والتروك، ولا بد من ذكر هذا^(٤) القيد، وهو قولنا: «مع القدرة عليه»، لأن^(٥) ترك الضعفاء لاهتضام الملوك والأكابر لا يسمى عدلاً منهم، لما كانوا لا يقدرّون على ذلك.

لا يقال: إن هذا الحد فاسد، لأن خلق العالم من الله تعالى عدل وليس فيه إيفاء حق للغير كما زعمتموه.

لأننا نقول: الحق أن خلق العالم من الله تعالى لا يوصف بكونه عدلاً، لأن هذه اللفظة صارت بالعرف لا تطلق إلا على ما كان مستحقاً بالإيفاء والاستيفاء كما ذكرناه.

وإنما يوصف بكونه تفضلاً وجوداً وإحساناً، وحكى الخوارزمي عن قاضي القضاة أنه جعل خلق العالم عدلاً، وأن الله تعالى يوصف بكونه عادلاً بابتدائه للخلق وليس جيداً؛ لما حققناه.

وثانيهما: أن يطلق ويراد به الفاعل، فمن أنصف الغير بفعل ما يجب له، وأخذ ما يستحق عليه، وترك التعرض لما لا يستحق عليه، فهو العدل؛ لا محالة بهذا الاعتبار.

فهذا هو الكلام في مجراه العرفي.

(٢) (ماجود) في النسخة (ب، ج).

(٤) (هاذا) في النسخة (ب، ج).

(١) (المخزا) في النسخة (ب)، (المحرا) في (ج).

(٣) (بهاذه) في النسخة (ب، ج).

(٥) (لين) في النسخة (ب، ج).

المجرى^(١) الثالث: في مصطلح المتكلمين:

وهو في لسانهم يطلق ويراد به معنيان:

أحدهما: يراد به الفعل: وهو العلم بتنزيه الله تعالى عن فعل القبيح والإخلال بالواجب، فمن اعتقد الله بهذه الصفة فهو من أهل العدل، ولهذا سميت العدالة بهذا الاسم، لما علموا الله تعالى بأنه لا يفعل القبيح، ولا يخل بما هو واجب عليه، وبأن أفعاله كلها موصوفة بالحسن، كما سنذكر الكلام في كل واحد من هذه العلوم. لا يقال: أليس قد أجمع المتكلمون وأهل العلم بصياغة الحدود على أن الحد لا يكون للأمور الجزئية، وإنما يكون بياناً للأمور الكلية.

فنقول: إذا كانت هذه الأوصاف المذكورة في ماهية العدل لا تحصل إلا في حق الله تعالى، فكيف يقال: بأنها حد للعدل مطلقاً وهي متعلقة بصورة واحدة؟ والحد من شأنه التعلق بالأمور الكلية.

لأننا نقول: إننا لم نورد هذه الأوصاف على أنها حد لغير الله تعالى على الخصوص، فيلزم ما ذكرتموه، وإنما أوردناها حداً للعدل على الإطلاق من غير إشارة إلى صورة دون صورة، لكنه قام بالبرهان القطعي على أنه لا يستحق هذه الأوصاف على الكمال إلا الله، كما أننا إذا قلنا: في حقيقة القديم أنه الموجود الذي لا أول له، فإننا لم نورده على أنه حد لذات الله تعالى، وإنما أوردناه بياناً لحقيقة القديم على الإطلاق، لكنه قام بالدليل على أنه لا قديم سوى الله تعالى.

وثانيهما: يطلق ويراد به الفاعل: وهو الذي لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب، وأفعاله كلها حسنة، فمن اجتمعت في حقه هذه^(٢) الأوصاف فهو عدل على الإطلاق. لا يقال: إذا كان الله تعالى لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب، فلا بد من أن

(١) (المجرا) في النسخة (ب، ج). (٢) (هاذه) في النسخة (ب).

تكون أفعاله كلها حسنة، فعلى هذا لا معنى لذكر هذا القيد، إذ لا فائدة فيه، فيكون لغواً، فيجب إطرأحه.

لأننا نقول: [قولنا: وأفعاله كلها حسنة]^(١) فيه احتراز عن أمرين:

أحدهما: عما يقوله هؤلاء الأشعرية: من أن أفعال الله تعالى لا توصف بكونها حسنة ولا قبيحة، لأن الحسن عندهم ما أمر به، والقبيح ما نهى عنه، والأمر والنهي لا معنى لهما في حق الله تعالى، فيبطل على هذا وصف أفعاله بالحسن، فاحترزنا بهذا عن مذهبهم.

وثانيهما: الاحتراز عن بعض ما يُعدّ في الأفعال كالحركة اليسيرة، والكلام القليل الذي لا يتعلق به نفع، ولا دفع ضرر، فإن هذه الأفعال لا توصف بكونها حسنة ولا قبيحة، ومثل هذا لا يجوز أن يكون في أفعال الله تعالى. فاحترزنا بهذا القيد عن هذين الأمرين.

فهذا هو الكلام على معنى العدل لغةً وعرفاً واصطلاحاً.

البحث الثاني: في فائدة وصفنا لله تعالى بأنه حكيم:

اعلم أنه لا يوصف بالحكمة مطلقاً من كل وجه إلا الله تعالى، والمتكلمون يطلقون هذا الوصف على الله تعالى، ويريدون معاني ثلاثة:

أولها: وهو الأشهر في لسانهم وهو أنه تعالى لا يفعل القبيح، ولا يخل بالواجب، وأفعاله كلها حسنة، وعلى هذا يكون قولنا: حكيم، مطابق لقولنا: عدل، في إفادتهما بهذا المعنى في حقه تعالى.

وثانيهما: وصفه بكونه حكيماً، أي أنه ذو حكمة في اتخاذ مخلوقاته ومصنوعاته على وجه الإحكام والانتظام ومطابقة المنافع من جميع الوجوه، كما اشتمل عليه عجيب خلقه الإنسان وسائر الحيوانات.

(١) - (قولنا: وأفعاله كلها حسنة) في النسخة (ب، ج).

وثالثها: وصفه بكونه تعالى حكيماً على معنى أنه عالم بالأشياء، محيط بحقائقها وتفصيلاتها.

فهذه المعاني التي يفيدها وصفنا لله تعالى بكونه حكيماً.

البحث الثالث: في تقسيم علوم الحكمة:

واعلم أنها تنقسم باعتبارات مختلفة: إلى أقسام منتشرة، ولكننا نقتصر منها على تقسيمات ثلاثة باعتبارها في أنفسها، وباعتبار^(١) وجوهها، وباعتبار خلاف الناس فيها.

التقسيم الأول: باعتبارها في أنفسها إلى نوعين: نفي وإثبات:

فالنوع الأول: يتعلق بالإثبات، وهو العلم بأن فعال الله تعالى حكمةٌ وصوابٌ وحقٌّ وعدلٌ، على اختلاف أحوالها^(٢)، وأنه تعالى يُثيب^(٣) أهل الطاعة، ويعوض من أصابه ألم، وأنه تعالى يريد الطاعات، ويكره المعاصي - كما قررناه فيما سلف - وأنه تعالى يأمر بالحسن وينهى عن القبيح، كما قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ [النحل: ٩٠].

والنوع الثاني: يتعلق بالنفي: وهذا نحو العلم بأن الله لا يفعل القبيح، ولا يخل بالواجب، ولا يظلم ولا يجور، ولا يكلف ما لا يطاق، ولا يريد المعصية، ولا يرضى بالفساد، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يعاقب من لا ذنب له، وغير ذلك من أنواع التنزيه التي مستندها النفي والإثبات.

التقسيم الثاني: باعتبار وجوهها إلى نوعين:

أحدهما: يحسن من^(٤) الله تعالى فعله.

وثانيهما: يُقبح من الله تعالى فعله لو فعله.

(٢) (أحولها) في النسخة (ب، ج).

(٤) (مر) في النسخة (ج).

(١) (وباعتبار) في النسخة (ج).

(٣) (يثبت) في النسخة (ب).

فالذي يَحْسُن من الله تعالى فعله؛ ينقسم إلى:

ما يكون واجباً: وهذا نحو العلم بإثابة من يستحق الإثابة، وبتعويض من يستحق العوض.

وإلى ما لا يكون واجباً: وهذا نحو تكليف من المعلوم من حالة الكفر، ونحو تبقية المؤمن الذي يعلم من^(١) حاله الكفر، ونحو احترام الكافر الذي يعلم من حاله الإيمان. والذي يقبح من الله تعالى فعله لو فعله: هو نحو العلم بأنه تعالى لا يفعل الظلم والكذب ولا يكلف ما لا يطاق.

التقسيم الثالث: باعتبار اختلاف الناس فيها، وهي في ذلك على خمسة أقسام:

فالقسم الأول: نثبت مقدوراً لله تعالى، وغيرنا ينفيه، وهذا نحو إثباتنا كونه تعالى قادراً على فعل القبيح، وقادر على خلاف معلومه.

القسم الثاني: ننفي كونه فعلاً لله تعالى، وغيرنا يثبته، وهذا كما نقوله في أفعال العباد، فإنما ننفي كون الله تعالى خالقاً لها.

القسم الثالث: نثبت حسناً وغيرنا يقضي بقبحه، وهذا كما نقوله: في حُسن تكليف من المعلوم^(٢) حاله أنه يكفر، وحُسن التبقية لمن المعلوم من حاله الكفر، وحُسن الاحترام لمن المعلوم من حاله الإيمان، وحُسن إنزال الآلام والأسقام والمصائب والآفات.

القسم الرابع: ما نثبت قبحه وغيرنا يقضي بحسنه، وهذا نحو تكليف ما لا يطاق، وقبح الإضلال والإغواء للخلق وصددهم عن سبيل الحق.

القسم الخامس: ما نثبت واجباً ومخالفنا لا يقول بوجوبه، وهذا نحو القول: بوجوب الإثابة والعوض على الله تعالى، وإزاحة^(٣) العلة بفعل الألفاف عند من يقول: بوجوبها.

(٢) (العلوم) في النسخة (ب، ج).

(١) - (من) في النسخة (ب).

(٣) (واراخه) في النسخة (ب، ج).

فهذا هو الكلام في تقسيم علوم الحكمة إلى هذه الأقسام، ونحن نشرح كل واحد من هذه الأقسام الخمسة، ونُفَصِّل القول على كل واحد من هؤلاء المخالفين في الباب الثالث إذا تكلمنا في الرد على من خالفنا من أهل القبلة، ونفرد كل فريق بكلام يخصه فيما خالف فيه بعون الله تعالى^(١)، ونقدّم على ذلك الكلام في تحسين العقل وتقييحه، وإقامة الدلالة على حكمة الله تعالى. ثم نرجع إلى الرد على المخالفين بمشيئة الله.

(١) - (تعالى) في النسخة (ب).

الباب الأول

في التحسينات والتقييدات العقلية

اعلم أن المقصود بهذا الباب هو: بيان أن العقل يقضي بأحكام عقلية هي القبيح والحسن، والوجوب، ويعترف بها، ويقطع بصحتها من غير حاجة إلى ورود شرع في تقريرها وبيانها، وهو مشتمل على مقاصد وتفصيل، فلا جرم^(١) رتبنا الكلام على فصول أربعة، هي وافية بالمقصود منها^(٢) بعون الله.

وقبل الخوض في هذه الفصول نذكر معنى الحكم وبيان حقيقته ومعقوله، لأن إسناده إلى العقل كما نقوله، أو إلى الشرع كما يزعمه مخالفونا، فرع على تصور حقيقته ومفهومها.

فنقول: ذهب الجماهير من العدلية الزيدية والمعتزلة إلى أن القبيح والحسن والوجوب والندب والإباحة، أحكام إضافية تختص بها الأفعال الموصوفة بها، ثم هي منقسمة إلى ما يعلم حسنه وقبحه بالعقل؛ كحُسن التفضل والإحسان والصدق وجلب المنافع، والانتفاع بالأشياء الظنية وتناولها، ونحو قبح الظلم والإساءة وكفران النعمة والجهل والكذب والسفة، ونحو وجوب شكر المنعم وقضاء الدين ورد الودائع. فهذه الأحكام يقضي بها العقل، ويجزم بها جزماً قطعياً.

وإلى ما يعلم قبحه وحسنه من جهة الشرع كسائر المقبيحات والمحسنات الشرعية: فهذه الأحكام يقضي بها العقل والشرع، ويقطعان بها من غير تردد، ثم المؤثر في هذه الأحكام عندهم هو الفاعل.

وذهب المحققون من الأشعرية كالجويني والغزالي وابن الخطيب الرازي إلى أنه لا معنى للحكم إلا خطاب الشرع فقط، من غير أمر وراءه زائد عليه.

(٢) (منه) في النسخة (ب، ج).

(١) (جرم) في النسخة (ب، ج).

وزعموا أنه لا معنى للقبیح عندهم إلا قول الشارع: «إن فعلته عاقبتك على فعله».

وأن الواجب لا معنى له عندهم إلا قوله: «إن تركته عاقبتك على تركه».

ومعنى المندوب: هو قوله: «افعله ولا حرج عليك في تركه».

ومعنى المباح: هو قوله: «لا حرج عليك في تركه وفعله»، فهذا هو معنى الحكم عندهم، وحقيقته من غير أمر يختص به الفعل في نفسه من صفة أو حكم وأن شيئاً من هذه الأحكام لا يعلم بالفعل وإنما موردها الشرع.

فهذا ما يختص ما قالوه في حقيقة الحكم، ومعناه هذا التقرير الذي حكيناه عن محققينهم.

وأما الشيخان أبو الحسين والخوارزمي فإنهما يقولان: بتقبيح العقل وتحسينه كما قاله أصحابهما، وبسائر الأحكام العقلية كما حكيناه عنهم، ولكن هذه الأحكام العقلية التي هي الحسن والقبیح والوجوب وسائرهما، ليست أموراً زائدة على هذه الأفعال الموصوفة بها كما تزعمه المعتزلة من أصحاب أبي هاشم، وإنما حقيقة القبح عندهما ليس إلا أنه يستحق الذم على فعله، وأن الحسن عندهما ليس إلا ما للفاعل أن يفعله، وأن الوجوب هو استحقاق الذم على تركه، وهكذا القول في سائر أحكام الأفعال العقلية من غير أمر زائد وراء ما ذكرناه [و] ^(١) حققناه هنا.

وهذا هو المختار ويدل عليه مسلكان:

المسلك الأول: أن المعقول من القبح والحسن والوجوب ليس إلا ما ذكرناه من استحقاق المدح على فعله واستحقاق الذم على تركه، وأن لفاعله أن يفعله من غير أمر زائد على ما حققناه، ولهذا فإنما متى عقلنا هذه الأمور؛ عقلنا هذه الأحكام من غير أمر ورائها ^(٢)، ومتى لم نعقل هذه الأمور لم يمكننا معقول هذه الأحكام، فقد بان بما ذكرناه أن المرجع بهذه الأحكام إلى تلك الاعتبارات من غير أمر زائد.

(٢) (وراها) في النسخة (ب، ج).

(١) - (و) في النسخة (ب، ج).

المسلك الثاني: أن هذه الأحكام لو كانت أموراً حقيقية زائدة على نفس هذه الأفعال كما زعموا لكان المؤثر فيها لا يخلو^(١) حاله إما أن يكون هو ذات هذه الأفعال؛ وهذا باطل، لا يقولون به، أو معنى يوجبها؛ وهذا فاسد أيضاً لا يعترفون به، أو الفاعل؛ وهذا فاسد أيضاً، لأن الحكم الذي زعموا أن الفاعل يؤثر فيه إما أن يكون هو نفس استحقاق الذم أو الوجوه التي تقع عليها هذه الأفعال، أو أمر ورائهما^(٢).

والأول: باطل، لأن^(٣) استحقاق الذم ليس أثراً للفاعل على حال أصلاً.

والثاني: باطل أيضاً، لأن^(٤) هذه الوجوه ليس إلا كون الظلم ضرراً عارياً عن نفع، أو دفع ضرر، والجهل ليس إلا اعتقاد لا على وجه المطابقة، وهذه الأمور ليست أحكاماً لهذه الأفعال، وإنما هي وجوه تقع عليها.

والثالث: [باطل]^(٥) أيضاً لأنه لا يعقل من القبح والحسن إلا ما ذكرناه من^(٦) استحقاق المدح والذم، فبطل أن يقال: إن لهذه الأفعال أحكاماً تختصها.

فأما الكلام على الأشعرية في أن حقيقة الحكم ليس إلا خطاب الشرع لا غير، فسنقرر الكلام عليهم في الاستدلال.

فإذا تمهدت هذه القاعدة، فليرجع إلى المقصود من بيان الفصول الأربعة بمشيئة الله وعونه.

(٢) (وراهما) في النسخة (ب)، (وراها) في (ج).

(٤) (لين) في النسخة (ب)، (ج).

(٦) (مر) في النسخة (ج).

(١) (يخلوا) في النسخة (ب)، (ج).

(٣) (لين) في النسخة (ب)، (ج).

(٥) - (باطل) في النسخة (ب)، (ج).

الفصل الأول في بيان ماهيات هذه الأمور التي هي القبيح والحسن والواجب والمندوب والمكروه والمباح والظلم

لأن الكلام على أن أحكام هذه الأشياء معلومة بالعقل أو بالشرع فرع على معقول حقائقها وماهياتها. والذي تمس إليه الحاجة منها هو أمور سبعة:

أولها: القبيح: قال أبو الحسين: وله تعريفان: حقيقي ورسمي.

التعريف الأول: الحقيقي: وهو «الذي ليس للقادر عليه المتمكن من العلم بقبحه أن يفعله».

ومعنى قولنا: «ليس للمتمكن من العلم بقبحه أن يفعله»، هو أنه ليس مأذوناً في فعله؛ وممنوعاً منه، كما يقال: ليس لنا^(١) يدان تستمتع بجارية عمرو، بمعنى أنه ليس مأذوناً في ذلك، وأنه ممنوع منه.

نعم قد يكون المنع من جهة العقل تارةً كما في المقبحات العقلية، وتارةً تكون من جهة الشرع كما في المقبحات الشرعية، وهذا التعريف يضعف لوجهين:

أما أولاً: فلأنه قال: في هذا الحد «ما ليس للمتمكن من العلم بقبحه أن يفعله»، فذكر القبح في حد القبيح، وهذا فاسد لأن^(٢) القبح لو كان معلوماً لكان القبيح معلوماً، فيكون هذا إحالة^(٣) لأحد المجهولين على الآخر.

وأما ثانياً: فلأن ترك الواجبات من جملة القبائح وهو غير داخل في الحد، لأنه لا يصح أن يقال: فيه أنه ليس للمتمكن منه أن يفعله، لأن^(٤) الترك معناه: هو «ألا يفعل الفعل»، ومعنى «ألا يفعل» أمر عديمي، وليس فعلاً، فكان هذا التعريف ضعيفاً لما ذكرناه.

(٢) (لين) في النسخة (ب، ج).

(١) (لن) في النسخة (ب، ج).

(٤) (لين) في النسخة (ب، ج).

(٣) (حاله) في النسخة (ب).

التعريف الثاني: وهو اللازم الرسمي: وهو ما للإقدام عليه مدخل في استحقاق الذم على بعض الوجوه.

فقولنا: «على بعض الوجوه» نحتز به^(١) عن أمور ثلاثة:

منها صغائر القبائح: فإنها قبيحة، ومع ذلك لا يستحق الذم فاعلها، لأن^(٢) عقابها مكفر، فما لصاحبها من الثواب، ويستحق العقاب والذم عليها؛ إذا لم يكن له ثواب يكفرها.

ومنها الملجأ^(٣) إلى فعل القبيح: فإنه قد وقع منه^(٤) ما هو بصورة^(٥) القبيح، ولكن لا يستحق عليه الذم لأجل الإلجاء، كما نقول: فمن ألجأ^(٦) إلى إتلاف زرع على غيره فأتلفه، فإنه لا يستحق الذم على تلفه لما كان بالإلجاء إليه.

ومنها القبائح الواقعة من جهة الصبيان، ومن لا عقل له: فإنها قبيحة عند بعض الشيوخ، وفاعلها لا يستحق ذمًا عليها، لفقد العقل والتمييز.

فقولنا: «على بعض الوجوه»، هو احتراز عن ما ذكرناه من هذه الأمور الثلاثة.

وثانيها: «الحسن»: قال الشيخ أبو الحسين: وله تعريفان:

التعريف الأول: منها حقيقي: وهو «ما للقادر عليه المتمكن من العلم بحُسنه أن يفعله».

ومعنى قولنا: «إن للقادر عليه المتمكن من العلم بحُسنه أن يفعله»، هو أنه مأذون له في فعله، وليس ممنوعًا منه، كما يقال: لزيد أن يستمتع بزوجه وليس لعمره ذلك، ومعناه أنه مأذون له في ذلك.

نعم الإذن تارة يكون عقليًا كما في المحسنات العقلية، وتارة يكون شرعيًا كما في المحسنات الشرعية.

(١) (حدره) في النسخة (ب، ج).

(٢) (لين) في النسخة (ب، ج).

(٤) (فيه) في النسخة (ج).

(٣) (الملجي) في النسخة (ب، ج).

(٦) (الحي) في النسخة (ب، ج).

(٥) (بصورة) في النسخة (ج).

وهذا التعريف يضعف للوجهين اللذين ذكرناهما في حقيقة القبيح:

أما أولاً: فلأنه ذكر في حد الحسن أنه «الذي للمتمكن من العلم بحُسنه أن يفعل»، فذكر الحُسن في حد الحُسن، وهو فاسد، لأن الحُسن لو كان معلوماً لكان الحُسن معلوماً، فيكون فيه إحالةٌ لأحد المجهولين على الآخر، وأنه محال.

وأما ثانياً: فلأن ترك القبائح من جملة المحسنات وهو غير داخل في حد الحُسن، لأنه لا يصح أن يقال فيه: أنه الذي للمتمكن من العلم بحسنه أن يفعل، لأن^(١) الترك أمر عديمي، فلا يمكن أن يكون فعلاً ففسد هذا التعريف بما حققناه.

التعريف الثاني: رسمي: -وهو الأقوى- وهو «ما ليس للإقدام عليه مدخل في استحقاق الذم».

وثالثها: الواجب: وله تعريفان: حقيقي ورسمي:

أما التعريف الحقيقي: فهو «ما للإخلال به مدخل في استحقاق الذم».

ونعني بقولنا: «ما للإخلال به مدخل في استحقاق الذم» هو أن الإخلال به جهة لأن لا يستحق عليه الذم، في حالة من الحالات، وهذا صحيح، فإن الإخلال بالواجب لا ينفك عن استحقاق الذم في بعض أحواله.

وأما التعريف الرسمي: فهو «ما إذا لم يأت به القادر استحق الذم على بعض الوجوه».

فقولنا: «على بعض الوجوه»، نحترز به^(٢) عن أمور أربعة:

منها الواجبات المخيرة: فإنها على^(٣) التحقيق واجبة كلها، وإذا أتى المكلف بواحدةٍ منها وترك الباقي لم يستحق ذمًا، مع أنه لم يأت بالواجب، وإنما يستحق الذم إذا لم يأت بواحدةٍ منها أصلاً.

(٢) (بحدره) في النسخة (ب، ج).

(١) (لين) في النسخة (ب، ج).

(٣) (علا) في النسخة (ب).

ومنها الواجب الموسع: الذي له وقت مضروب محدود بأول وآخر، فإذا ترك المكلف تأدية الواجب في أول الوقت فإنه لا يستحق الذم، وإن كان قد ترك واجباً، وإنما يستحق الذم إذا كان تاركاً له في جميع الوقت كله.

ومنها الواجب على الكفاية: كالجهاد وطلب العلم، فإنها واجبة على الكل، وإذا قام بهذه الواجبات البعض سقط وجوبها على الباقي، فقد ترك واجباً، ولم يستحق الذم، وإنما يستحق الذم إذا كان لا يقوم بها أحد من المكلفين.

ومنها أن بعض الواجبات إذا تركه صغيراً فإن تاركه لا يستحق ذمّاً لما كان تركه صغيراً، فيكون مكفراً في جنب^(١) ما له من الثواب، وإنما يستحق الذم على بعض الوجوه، وهو ألا يكون له ثواب يكون هذا الترك مكفراً في جنبه.

ورابعها: المندوب: وله تعريفان: حقيقي ورسمي:

فالتعريف الحقيقي: وهو «الفعل الحسن الذي الأولى فعله، ولا حرج على فاعله في تركه».

وأما الرسمي: فهو «الفعل الحسن الذي يستحق بفعله المدح ولا يستحق بتركه الذم».

وخامسها: المكروه: وله تعريفان: حقيقي ورسمي:

فالحقيقي: هو «الفعل الحسن الأولى تركه ولا حرج على فاعله».

وأما الرسمي: فهو «الفعل الحسن الذي يستحق المدح بتركه ولا يستحق بفعله الذم على الإطلاق».

واحترزنا بقولنا: «على الإطلاق»، عما إذا كان فعله تركاً للواجب واشتغالاً بفعله عنه، فإنه يستحق الذم على فعله، لأنه ترك به الواجب، واشتغل به عنه لا لأنه فعل مكروه.

(١) (حيث) في النسخة (ج).

وسادسها: المباح: وله تعريفان: حقيقي ورسمي:

فأما الحقيقي: فهو «الفعل الحسن الذي لا ترجيح لأحد طرفيه على الآخر في الفعل والترك على الإطلاق».

واحترزنا بقولنا: «على الإطلاق»، عما يعرض للمباح في بعض أحواله، فيكون تركه أولى من فعله، كأن يشتغل بفعله عن^(١) أداء واجب، فلهذا تركه أحق، فإن ذلك إنما كان لأمر عارض، وحقيقته هو عدم الترجيح في كلا طرفيه.

وأما الرسمي: فهو «الفعل الحسن الذي لا مدخل لفعله ولا تركه في استحقاق المدح على الإطلاق».

واحترزنا بقولنا: «على الإطلاق» عما يعرض للمباح في بعض أحواله، فيكون مستحقاً للمدح على فعله، كأن يشتغل بفعله عن مواجهة القبائح، فاستحقاقه للمدح لكونه مشغلاً بفعله عن مواجهة القبائح لا لأنه مباح.

لا يقال: قد أوردتم في كثير من هذه الصور استحقاق الذم، فاحترزنا عن حقيقة الذم ومعناه.

لأننا نقول: الذم هو «قول ينبئ عن إيضاع حال المذكور مع القصد إلى ذلك».

فقولنا: هو «قول» نحترز به عن الأفعال، فإنها لا تستعمل في الذم على حال.

وقولنا: «ينبئ عن إيضاع حال المذكور»، ولم نقل «الغير» ليدخل فيه ذم الإنسان لنفسه.

وقولنا: «مع القصد»، نحترز به عما إذا كان الإنسان حاكياً للذم، فإنه لا يكون ذاماً؛ لتعريفه عن القصد، كما حكى^(٢) الله ذم فرعون لموسى في قوله: ﴿أَرَأَيْتَ خَيْرٌ مِّنْ

(٢) (حكا) في النسخة (ب، ج).

(١) (عير) في النسخة (ج).

هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَاذُ يُبَيِّنُ ﴿٢٣﴾ [الزخرف: ٥٢]، فإنه ليس ذمًّا لموسى عَلَيْهِ السَّلَامُ، لما لم يقصد به الذم.

وسابعا: الظلم:

فإن البحث عن حقيقته مما تمس الحاجة إليه، ولنذكر له تعريفين:

التعريف الأول: ذكره صاحب «المعتمد»: وهو «الضرر الذي ليس بمستحق، وليس فيه نفع ولا دفع ضرر أعظم منه معلوم أو مظنون، ولا يكون مفعولاً على مجرى العادة، ولا على جهة الدفع عن النفس».

فهذا ملخص ما قاله بالفاظه، وفيه نظر من وجهين:

أما أولاً: فلأن قوله: «في نفس الحد وليس فيه نفع»، خطأ، فإن هذا يقتضي ألا يكون للظلم وجود أصلاً، لأن^(١) كل ظلم فإن الله يعوض المظلوم ويضمن له عوضاً مساوياً للضرر من غير زيادة ولا نقصان، وإذا كان الأمر هكذا، لم يخلُ شيء من المضار عن نفع، فوجب ألا يوجد ظلم في الدنيا، وهذا فاسد.

فإذن لا بد من ذكر قيد آخر، وهو أن يقول: «ولا نفع فيه أعظم منه».

وأما ثانياً: فلأن قوله: «ولا على جهة الدفع عن النفس»، خطأ أيضاً، لأنه إنما نحترز به عما أتى ليقتل الغير فقتله دفعاً عن نفسه، وهذا قد دخل تحت قوله: «وليس بمستحق»، فلا معنى لذكره، فيكون في الحد مكرراً لا فائدة فيه.

التعريف الثاني: أن نقول هو: «الضرر العاري عن جلب منفعة أعظم منه، أو دفع مضرة أعظم منه، خالياً عن الاستحقاق عن مفعول على مجرى العادة».

ولنفسر^(٢) هذه القيود:

فقولنا: «ضرر عار عن جلب منفعة هي أعظم منه»، نحترز به عن تحمل المشاق

(١) (لين) في النسخة (ب، ج).

(٢) (ولنفس) في النسخة (ب، ج).

العظيمة، لطلب المعالي، ونيل المراتب العظيمة، فإن ما يلحق من المضار يستحق في جنبها.

وقولنا: «أو دفع مضرة هي أعظم منه»، نحترز به عمن يقطع يده لسلامة نفسه.

وقولنا: «أو استحقاق»، نحترز به عن إيصال كثير من المضار إلى مستحقيها، فإنها لا تكون ظلماً لأجل الاستحقاق، ويدخل في هذا القيد قولهم: «ولا يكون في الحكم» كأنه من جهة المضرور، لأن من أراد^(١) أن يقتل إنساناً فقتله دفعاً عن نفسه، فإن ذلك الضرر لا يكون ظلماً من القاتل، لأجل استحقاق المقتول له.

وقولنا: «عن مفعول على مجرى العادة»، نحترز به عمن ألقى صبيّاً في النار، فإن هذا الضرر ليس ظلماً من الله تعالى لما كان إحراق النار بإجراء العادة من جهة الله تعالى.

فمتى كان الضرر حاصلاً على هذه القيود كان ظلماً لا محالة من فاعله، ثم نقول: الضرر لما كان أصلاً في حقيقة الظلم، وجزءاً^(٢) من مفهومه، فهو يندرج تحته عشرة أقسام:

أما أولاً: فالألم كما في القتل والضرب.

وأما ثانياً: فال«الغم» كما في الشتم.

وأما ثالثاً: فال«المنع من اللذة»، كمنع الرجل عن أكل طعامه ووطئ جاريته^(٣).

وأما رابعاً: فال«منع السرور»، كمنع لقاء إخوانه وأحبابه.

وأما خامساً: فال«إزالة اللذة»، كإخراج الطعام من فيه.

وأما سادساً: فال«إزالة السرور»، كإخراجه من بين جواريه وبساتينه وجلسائه.

(٢) (وجرا) في النسخة (ب، ج).

(١) (ارد) في النسخة (ب).

(٣) (جاريته) في النسخة (ب، ج).

وأما سابعاً: فممنع ما يؤدي إلى اللذة^(١)، كالممنع من الاكتساب والاحتراق.
 وأما ثامناً: ف«ممنع ما يؤدي إلى السرور»، كالممنع من الهبة^(٢) والعطية وما يجري
 مجراهما.

وأما تاسعاً: ف«ممنع ما يصحح اللذة^(٣)»، كأخذ ماله.
 وأما عاشراً: ف«ممنع ما يصحح السرور»، كالممنع من الوداد والمواصلة.
 فهذه الوجوه كلها مشتركة في كونها ضرراً، وإن اختلفت وجوهها كما ترى،
 فهذا ما أردنا ذكره في بيان ماهيات هذه الأمور التي تمس الحاجة إليها.

(٢) (للذة) في النسخة (ب، ج).

(١) (الهبة) في النسخة (ب، ج).

الفصل الثاني

في تقسيم هذه الأحكام

اعلم أن هذه الأحكام التي تتصف بها الأفعال كالقبيح والحسن والوجوب وما شاكلها ينقسم باعتبارات كثيرة، إلى وجوه مختلفة، ولكننا نقتصر منها على المهم الذي يليق بما نحن فيه، وهو تقسيمات خمسة، باعتبارها في أنفسها، وباعتبار ما يستحق عليها، وباعتبار ما يصح إضافته إلينا منها، وباعتبار ما يصح إضافته إلى الله تعالى منها وما لا يصح، وباعتبار طرقها في العلم بها، فعلى هذا يكون تنزيل تقسيمها.

التقسيم الأول: باعتبار هذه الأحكام في أنفسها: إلى ما ليس له حكم زائد على حدوثه، وإلى ما له حكم زائد على حدوثه.

فالذي ليس له حكم زائد على حدوثه: هو الفعل اليسير؛ مما يقع من النائم والساهي، وله شرطان: أحدهما: أن يكون واقعاً من جهة نائم أو ساهٍ، وثانيهما: أن يكون واقعاً من عالم به، ولا يتعلق به نفع ولا دفع ضرر، فإن مثل هذا لا يتعلق به حكم على حال.

والذي له حكم زائد على حدوثه: هو على نوعين: أحدهما: للقادر عليه أن يفعل. وثانيهما: ليس للقادر عليه أن يفعل.

فالنوع الأول: ينقسم إلى ما يستحق المدح بفعله، وإلى ما لا يستحق المدح بفعله. فالذي يستحق المدح بفعله: ينقسم إلى: ما يستحق الذم بتركه، وإلى ما لا يستحق الذم بتركه. فالذي يستحق الذم بتركه هو الواجب على أقسامه. والذي لا يستحق الذم بتركه هو المندوب. والذي لا يستحق المدح بفعله هو المباح.

وأما النوع الثاني: وهو ما ليس للقادر عليه فعله: فهو ينقسم إلى: ما يستحق الذم بفعله، وإلى ما لا يستحق الذم بفعله، فالذي يستحق الذم بفعله هو القبيح، والذي لا يستحق الذم بفعله هو المكروه، وهو يطلق في لسان الفقهاء ويراد به أمران:

أحدهما: نهي التنزيه: وهو ما عرف فاعله بأن تركه خير من فعله.

وثانيهما: ترك ما هو أفضل كما يقال: يُكره ترك التهجد^(١) بالليل في السحر للمبالغة في فضله؛ والمثابرة على فعله، وقد قررنا ماهية كل واحد من هذه الأمور فلا فائدة في إعادته.

التقسيم الثاني: باعتبار ما يستحق عليها: إلى قسمين: إلى ما يكون جهةً في الاستحقاق، وإلى ما لا يكون جهةً في^(٢) الاستحقاق.

فالقسم الأول: وهو الذي يكون جهة في الاستحقاق: منقسم إلى ما يستحق على فعله الذم، وإلى ما لا يستحق على فعله الذم.

فالذي يستحق على فعله الذم: هو القبيح. والذي لا يستحق على فعله الذم ينقسم إلى: ما يستحق على تركه الذم، وإلى ما لا يستحق بتركه الذم، فالذي يستحق بتركه الذم^(٣) هو الواجب، والذي لا يستحق بتركه الذم منقسم إلى: ما يستحق المدح بفعله، وإلى ما لا يستحق المدح بفعله، فالأول هو المندوب، والثاني هو المكروه.

وأما القسم الثاني: وهو ما لا يكون جهةً للاستحقاق: فهو منقسم إلى: ما لا يوصف بكونه حسناً وإلى ما يوصف بكونه حسناً. فالأول: هو الفعل اليسير من الحكمة والكلام كما حققناه، والثاني: هو المباح كالأكل والشرب، فإنه لا يكون جهة في استحقاق شيء من هذه الأحكام، وإنما ثبت له صفة الحسن لا غير.

(١) (التجهد) في النسخة (ب، ج). (٢) + (الا) في النسخة (ب).

(٣) - (فالذي يستحق بتركه الذم) في النسخة (ج).

التقسيم الثالث: باعتبار إضافتها إلى الله تعالى:

وهي على نوعين: أحدهما: يجوز إضافته إلى الله. وثانيهما: لا تجوز إضافته إليه.

فالنوع الأول: منها أمور ثلاثة:

أولها: ما يكون موصوفاً بالوجوب لأمرٍ عائد إلى الغير، وذلك نحو وجوب الإثابة لأهل الطاعة، ووجوب التعويض لأهل الألم، وفعل الألطاف، وإزاحة العلل على قول أكثر الشيوخ.

وثانيها: ما يكون موصوفاً بالحسن والإحسان إلى الغير، وذلك نحو التفضل وأنواع الإحسانات الواصلة إلى الخلق، والابتداء بخلق العالم وغير ذلك.

وثالثها: ما يكون تابعاً لهذين^(١) الأمرين من الحمد والثناء والتعظيم المطلق وغير ذلك.

فإن هذه الأحكام كلها مضافة إلى الله تعالى بجوازها في حقه أو استحقاقه لها.

النوع الثاني: ما لا يجوز إضافته إلى الله تعالى من هذه الأحكام.

واعلم أن الله وإن كان قادراً على جميع أقسام هذه الأحكام من حسنٍ وقبيح ووجوبٍ وندبٍ وكرامة، وما ليس صفةً زائدةً على حسنه وغير ذلك، لكن الدلالة قد دلت على أن الله تعالى لا يجوز أن يضاف إليه بعض هذه الأحكام، وهو على ثلاثة أقسام:

القسم الأول: يستحيل عليه تعالى وذلك نحو القبح وما يتبعه من الذم والعقاب:

فإن هذه كلها مستحيلة على الله تعالى، أما القبح: فإنما استحالة إضافته إلى الله تعالى لِمَ كان حكمة - كما سنقرر الكلام فيها بعون الله - وأما الذم: فإنما استحالة على الله تعالى لأنه مانع في الاستحقاق للقبيح، فلما استحالة القبح استحالة ما هو مانعٌ له. وأما العقاب: فإنما استحالة على الله لاستحالة المضار عليه.

(١) (لهذين) في النسخة (ب، ج).

القسم الثاني: نحو وجوب الإثابة والعوض لله تعالى: فإنهما مستحيلان في حق الله تعالى لاستحالة المنافع عليه.

القسم الثالث: يستحيل إطلاق العبادة على الله وإن كان المعنى حاصلًا في حقه، وذلك أمران:

أحدهما: النذب: فإن في أفعال الله تعالى ما هو بصفة النذب، وذلك نحو الإحسانات وأنواع التفضلات، ولكن لا تسمى مندوبه لأمرين:
أما أولاً: فلأن المندوب يستدعي معرفاً عرفه بحسنه، وندبه إليه.
وأما ثانياً: فلأن اسم المندوب يفيد أن مكلفاً كلفه به.

وهذان المعنيان مستحيلان في حق الله تعالى فبطل أن يُضاف إليه حكم النذب لما ذكرناه.

وثانيهما: الإباحة: فإن في أفعال الله تعالى ما هو بصفة المباح وإن لم يُسم مباحاً، لأن هذا الاسم يُفيد أن معرفاً عرفه بحسنه؛ وهذا محال في حق الله تعالى، وهذا نحو العقاب، فإنه ليس له صفة زائدة على حسنه.

واعلم أنه قد جرى في كلام الشيوخ أن في أفعال الله تعالى ما هو بصفة^(١) المباح، وإن كانوا لا يسمونه باسم المباح، لما ذكرنا من أنها من الخطأ في إطلاقه.

وزعموا أن العقاب ليس له صفة زائدة على حسنه كالمباح من أفعالنا، وهذا فيه نظر، لأن أفعال الله سبحانه^(٢) لا يفعل شيء منها لداعي الحاجة من [جلب]^(٣) نفع أو دفع ضرر، لاستحالتهم على الله.

وإذا كان الأمر هكذا؛ فالذي يدل على فساد ما زعموه: هو أن أفعال الله تعالى لا تفعل إلا بداعي الحكمة، وذلك لا يكون إلا بأن يكون فعله أدخل وأوقع في

(٢) (سبحنه) في النسخة (ب، ج).

(١) (وصفه) في النسخة (ب).

(٣) - (جلب) في النسخة (ب، ج).

الحكمة من تركه، ولن يكون بهذه الصفة إلا وله صفة زائدة على حسنه، وخرج بذلك عن أن يكون بصفة الإباحة، وهذا هو مطلوبنا.

لا يقال: أليس الله تعالى لو لم يعاقب العصاة لاستحق منهم الشكر لأجل العفو بترك العقوبة؟ فكيف يقال: بأن فعل العقاب أدخل في الحمة من تركه؟

لأننا نقول: إنه لا يمتنع أن يكون الله تعالى مستحقاً للشكر من جهتهم على العفو وإن كان الأولى أن يفعل بهم العقوبة، إذ لا مناقضة في ذلك، لأن أولوية إنزال العقوبة بهم أمر مضاف إلى الله تعالى، وثبوت الشكر هو أمر مضاف إلى المعفو عنهم، وهذا غير ممتنع.

فثبت بما حققناه أن الله تعالى لا يفعل فعلاً إلا وهو أدخل في الحكمة من تركه، وبطل كلام الشيوخ أن العقاب بصفة الإباحة لما ذكرناه.

التقسيم الرابع: باعتبار إضافة هذه الأحكام إلينا:

اعلم أن من تضاف هذه الأحكام من الفاعلين إليه قسمان: مُكَلَّفٌ وغير مُكَلَّفٍ: فالقسم الأول: هم المُكَلَّفُونَ: وجميع هذه الأحكام التابعة للأفعال يمكن حصولها منهم كالقبح والحسن والوجوب والندب والكرهية والإباحة، ممن يختلف ما يستحق على هذه الأحكام من مدح وذم وثواب وعقاب كما سنقرره في باب «الوعيد في الاستحقاقات» بمشيئة الله تعالى.

القسم الثاني: من ليس بمُكَلَّفٍ: والذي يتأتى منهم من هذه الأحكام هو ما ليس لها حكم زائد على حدوثه، وما ليس له حكم زائد على حسنه، كالمباح والقيح، فهذه أحكام ثلاثة:

الحكم الأول: وهو ما ليس له صفة زائدة على حدوثه مما ليس فيه نفع ولا دفع ضرر:

وهذا نحو الفعل اليسير والحركة اليسيرة الواقعة من الساهي والنائم، فإن مثل هذا

لا يوصف بحُسن ولا قبح، إذ لا حكم له زائد على حدوثه، ومثل هذا فإنه يمكن وقوعه من غير المكلف كالبهيمة والمجنون والطفل، فإنه لا يتعذر عليهم هذه الأفعال.

الحكم الثاني: الحَسَن المطلق:

الذي تضمن نفعاً، وتعرى عن وجوه القبيح، وليس له صفة زائدة على حسنه، وكان بصفة المباح، وإن كنا نمنع من إطلاق هذه التسمية عليه، لأن إطلاقها يفيد أنه عرف فاعله حُسنه بدلالة، وهو متعذر في^(١) حق^(٢) هؤلاء، فإن مثل هذا نحو صدوره من غير مكلف كالبهيمة والطفل والمجنون ومن ليس بعاقِلٍ.

الحكم الثالث: القبح الذي يقع ممن ليس بعاقِلٍ:

كالقبايح الواقعة من البهائم والصبيان والمجانين والساهي والنائم، فإن هذه مسألة خلاف بين الشيوخ، هل توصف هذه الأفعال بأنها قبيحة أم لا؟ مع اتفاقهم على أن هؤلاء لا يستحقون على هذه الأفعال إذا وقعت منهم ذمًا ولا عقابًا، لفقد العقل والتمييز فيهم، ولكن الخلاف بينهم هل توصف بالقبح أم لا؟

فالذي حكاه قاضي القضاة عبد الجبار عن الشيخين أبي علي وأبي هاشم أن هذه الأفعال الواقعة من هؤلاء لا توصف بكونها قبيحةً ولا حسنة، وإن جاز أن توصف بكونها ظلمًا، وإلى هذا ذهب الشيخ أبو القاسم البستي^(٣) رَحِمَهُ اللهُ.

وذهب الشيخ أبو علي بن خلاد^(٤) وبعض أصحاب أبي هاشم إلى أن هذه الأفعال كما توصف بكونها ظلمًا توصف بكونها قبيحةً وحسنةً، إذا كانت وجوه

(١) (من) في النسخة (ج). (٢) - (حق) في النسخة (ج).

(٣) البستي [.. - ٤٢٠ هـ / .. - ١٠٢٩ م] إسماعيل بن علي بن أحمد البستي، الزيدي، أبو القاسم: مفسر، متكلم، فقيه. توفي في حدود سنة ٤٢٠ هـ. له من المؤلفات في علم الكلام: «الموجز»، «الكفار» تفسير القرآن. معجم المفسرين، عادل نويهض (١/ ٩١)، معجم المؤلفين (٢/ ٢٧٩) وتراجم الرجال، ص ٧.

(٤) محمد بن خلاد: (كان حيًا قبل ٣٢١ هـ = ٩٣٣ م) محمد بن خلاد أبو علي من الطبقة العاشرة من طبقات المعتزلة، صاحب كتاب الأصول، درس على أبي هاشم. معجم المؤلفين، كحالة، (٩/ ٢٨٣)،

الفهرست، ابن النديم، (١/ ١٧٤)، طبقات المعتزلة، ١٠٥.

القبیح والحُسن حاصلة فيها، فوجه الحُسن نحو تضمينه لنفع أو دفع ضرر، وتعريه عن وجوه القبیح نحو الظلم والجهل والعبث وسائرهما، فمتى كانت بهذه الصفة كانت قبيحة وحسنة.

واحتج الشيخان أبو علي وأبو هاشم بأمرين:

أما أولاً: فلأن القبیح ما ليس لفاعله أن يفعله، والحسن هو لفاعله أن يفعله، ولا شبهة أن هذا إنما يتأتى في حق الغافل المميز الكامل الاختيار، فأما في حق من لا عقل له؛ فلا.

وأما ثانياً: فكما لا يجوز أن يقال: إن هذا الفعل يقبح من البهيمة والصبي، ولا يحسن منهما، بهذا التقييد، فهكذا لا يجوز أن يثبت القبیح والحسن في أفعالهما على الإطلاق.

واحتج أبو علي بن خلاد بأمرين أيضاً:

أما أولاً: فلأن وجه القبیح والحسن ينزلان منزلة العلة في هذين الحكمين، فلا يجوز ثبوت وجه القبیح والحسن من دونهما، كما لا يجوز ثبوت العلة من دون معلولها. وأما ثانياً: فكما يجوز وصف هذه الأفعال بكونها ظلماً وجهلاً وعبثاً، إذا وقعت من هؤلاء، فهكذا يجب أن توصف بكونها قبيحة وحسنة من غير فرق بينهما.

فهذا ملخص ما وجدته للشيوخ في هذه المسألة.

والمختار هو الأول، لأن ما عدا القبیح والحسن من الأحكام من الوجوب والندب لا شبهة في أنه لا يجوز أن توصف أفعال هؤلاء بها قولاً واحداً باتفاق، وإن فرضنا وقوعه منهم على مثل ما يقع عليه فعل غيرهم، ممن هو كامل العقل فلا يسمى^(١) واجباً ولا مندوباً، فهكذا يجب أن لا يسمى^(٢) قبيحاً ولا حسناً،

(١) (يسما) في النسخة (ب).

(٢) (يسما) في النسخة (ب، ج).

والجامع بين هذه الأحكام كونها أمور تابعة لوجوه الأفعال ملازمة لها لا يجوز انفكاكها عنها، فإما أن يضاف جميعها إلى هؤلاء؛ وهذا محال، وإما ألا يضاف شيء منها إليهم، وهذا هو مطلوبنا.

فأما أن يضاف بعضها دون بعض من دون مرجح^(١) ومخصص؛ وهذا محال. فثبت بما كررنا ما يجوز إضافته إليهم من هذه الأحكام، وما لا يجوز.

التقسيم الخامس: باعتبار طرقها الدالة عليها:

واعلم أن الأفعال على وجهين: أحدهما: له حكم زائد على حدوثه. والثاني: ليس له حكم زائد على حدوثه.

فالذي لا حكم له زائد على حدوثه: كالحركة اليسيرة والصوت اليسير، لا وجه لإيراده ها هنا، إذ لا حكم له، فيقال: إن الأدلة تكون متعلقة به. وإنما الذي نورد هاهنا ما له حكم زائد على حدوثه: وهو قسمان: أحدهما: يكون متعلقاً للأدلة العقلية ويكون طريقاً إليه. وثانيهما: أن يكون متعلقاً للأدلة السمعية ويكون طريقاً إليه.

التقسيم الأول: وهو الذي تكون الطريق إليه الأدلة العقلية، فهو منقسم إلى: ما له فعله، وإلى ما ليس له فعله.

فالذي له فعله: هو الحسن، وهو منقسم إلى: ما يجوز تركه. وإلى ما لا يجوز تركه. فالذي «لا يجوز تركه» هو الواجب. والذي لا يجوز تركه؛ منقسم إلى: «ما يكون الأولي فعله». «وإلى ما يستوي فيه الفعل والترك في الجواز». فالأول: هو المندوب. والثاني: هو المباح.

والذي ليس له فعله: فهو منقسم إلى: «ما يحرم فعله، وإلى ما ليس كذلك. فالأول: هو القبيح. والثاني: هو المكروه.

(١) (من حج) في النسخة (ب).

فهذا هو الكلام في تقسيم هذه الأحكام بالإضافة^(١) إلى طرقها العقلية.

وأما التقسيم الثاني: وهو ما يكون الطريق إليه الأدلة السمعية:

فاعلم أنها في تعلقها بها على ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يرد الخطاب باقتضاء الفعل.

وثانيها: أن يرد باقتضاء الترك.

وثالثها: أن يرد بالتخير بين الفعل والترك.

فالذي ورد باقتضاء الفعل: لا يخلو حاله إما أن يجوز تركه أو لا يجوز. فالأول:

هو المندوب. والثاني: هو الواجب.

والذي ورد باقتضاء الترك: ليس يخلو^(٢) حاله: إما أن يجوز فعله، أو لا يجوز.

فالأول: هو المكروه. والثاني: هو القبيح.

والذي ورد بالتخير بين الفعل والترك، هو قسم المباح.

فحصل من مجموع كلامنا هنا أن هذه الأحكام كما تعلم بالأدلة الشرعية؛

فهي أيضاً معلومة^(٣) بالأدلة العقلية — كما سنقرره في الاستدلال بعون الله تعالى —

فهذا ما أردنا ذكره من تقسيمات هذه الأحكام على هذه الاعتبار الخمسة،

وهذه التقسيمات متداخلة في تفاصيلها، ولكنها منقسمة في الجملة إلى هذه الأقسام

الخمس.

(٢) (يحلوا) في النسخة (ب، ج).

(١) (بالإضافه) في النسخة (ب، ج).

(٣) (معلومه) في النسخة (ب).

الفصل الثالث

في إقامة الدلالة على ثبوت هذه الأحكام العقلية

وقبل الخوض في ذلك نذكر تحقيق الخلاف جملة؛ في هذه الأحكام، ثم نردفه بذكر الاستدلال بمشيئة الله تعالى.

فنقول: اختلف المتكلمون في هذه المسألة:

فالذي ذهب إليه المحققون من العدلية - أئمة الزيدية وجماهير المعتزلة - إلى أن هذه الأحكام التي هي القبح والحسن والوجوب والندب والإباحة والكرهية، منقسمة إلى ما يكون طريق العلم بها العقل، وإلى ما يكون طريق العلم بها الشرع.

فالذي يكون طريقه العقل: ينقسم أيضاً إلى: ما يستقل العقل بإدراكه^(١) ضرورة كالعلم بقبح الظلم والجهل وكفران النعمة وتكليف ما لا يطاق، والعبث وتعظيم من لا يستحق، ونحو العلم بحسن العدل والإنصاف والفضل والإحسان والجود، ونحو العلم بوجوب شكر النعمة وقضاء الدين ورد الوديعة.

وإلى ما يفتقر إلى نظر واستدلال: كالعلم بقبح الكذب النافع، وحسن الصدق الضار، فإن هذا^(٢) لا يعلم حسنه وقبحه بالضرورة، وإنما يعلم بنوع من النظر والفكر، وهو أن يقال: إن الكذب إنما يقبح لكونه كذباً؛ لا غير، وأن الصدق إنما يحسن لكونه صدقاً؛ وكونه صدقاً حاصل فيما يكون ضاراً، وكونه كذباً حاصل في ما كان نافعاً، فيجب القضاء بالقبح والحسن فيهما.

وأما ما لا يستقل العقل بإدراكه^(٣) لا ضرورة ولا نظراً: وهذا نحو المقبحات والمحسنات الشرعية.

(٢) (هاذا) في النسخة (ب، ج).

(١) (بدرکه) في النسخة (ب، ج).

(٣) (بدرکه) في النسخة (ب، ج).

وذهب سائر فرق المجبرة من الأشعرية وغيرهم وبعض أهل الظاهر إلى أنه لا تعلم بالعقل أصلاً لا ضرورة ولا نظراً، وإنما طريق العلم بها هو الشرع.

ونحن إذا أردنا تقرير الدلالة على صحة ما قلناه، ذكرنا القبح والحسن، والوجوب إنما يثبت لوجوه عائدة إلى تقرير هذه الأفعال من غير أمر زائد عليها. ثم نذكر هذه أن الأحكام معلومة بالعقل دون الشرع، ثم نردفه ببيان أنها معلومة بالضرورة، ثم نذكر بعد ذلك الإلزامات المتوجهة عليهم، على القول بكونها معلومة بالشرع، فلا جرم^(١) رتبنا الكلام عليهم فيها على مقامات أربعة:

المقام الأول: في بيان هذه المقبحات والمحسنات والواجبات إنما قبحت وحسنت ووجبت لوجوه عائدة إليها:

اعلم أن القبح والحسن يطلقان ويراد بهما معان ثلاثة:

أحدهما: ملائمة الطبع ومنافرته، فعل هذا يقال: إن الآلام قبيحة كلها لأنها منافرة للطباع والملاذ كلها حسنة لأنها ملائمة لها.

وثانيها: كون الشيء على صفة كمال ونقص، كما يقال: إن الجهل قبيح بمعنى أنه صفة نقص، وأن العلم حسن بمعنى أنه صفة كمال.

وثالثها: أن يراد بهما كون الفعل مستنداً للمدح عاجلاً وللثواب آجلاً، ومستنداً للذم عاجلاً وللعقاب آجلاً.

فالقبح والحسن يطلقان ويراد بهما هذه المعاني الثلاثة، ثم لا خلاف بيننا وبين مخالفينا أن القبح والحسن بالمعنى الأول والثاني مستندهما العقل، وإنما الخلاف في القبح والحسن بالمعنى الثالث.

فعندنا: أن القبح والحسن لوجوه عائدة إلى هذه الأفعال واقعة عليها.

(١) (جرمن) في النسخة (ب، ج).

وعند سائر الأشعرية: أن القبح والحسن وسائر الأحكام، إنما تثبت لأمر يرجع إلى حال الفاعل، وهو كونه مملوكاً مربوباً مُحدثاً^(١).

وحكى عن معتزلة بغداد أن القبح والحسن والوجوب كلها مضافة إلى أعيان هذه الأفعال وذواتها. وحكى قاضي القضاة في كتابه «المغني» عن بعض المتكلمين أن القبح والحسن وسائر الأحكام ثابتة لمعان.

واعتمد المتكلمون على أن هذه الأحكام إنما تثبت لوجوه عائدة إلى نفس الأفعال، [على]^(٢) مسالك.

المسلك الأول: الدوران: وهي الذي عول عليه الشيخ أبو الحسين وأصحابه، وتقريره على وجهين:

الوجه الأول: الدوران في العقل: وذلك أن العقلاء يعلمون بالضرورة متى تكاملت هذه الوجوه التي هي الظلم والجهل والعبث بشروطها التابعة لها؛ فإنهم يعلمون القبح قطعاً لا محالة، وإن لم يعلموا شيئاً آخر، ومتى لم يتكامل علمهم بها أو بواحد منها، فإنهم لا يعلمون القبح أصلاً، ولو علموا سائر الأمور، فلو وقف القبح على أمر آخر سوى^(٣) هذه الوجوه كما زعموا وهو كون العبد مخلوقاً مملوكاً مربوباً مكلفاً مأموراً منهياً إلى غير ذلك من الوجوه التي نبطلها عليهم بمشيئة الله، لكان يلزم تقدير عدم هذه الوجوه التي ذكروها، وحصول ما قلناه من كونه ظلماً وجهلاً ألا يحصل القبح، وفي هذا نقض لما علمناه بالضرورة من حصول القبح عند حصول هذه الأمور.

الوجه الثاني: الدوران في الوجود: وحاصله هو أننا نعلم بالضرورة أنه إذا وجد عند وجود أمر آخر وانتفى^(٤) عند انتفائه على طريقة واحدة، ولم يكن إلى تعليقه بغيره طريق، فإن ذلك الأمر أخص بأن يكون علة، ولا يجوز تعليقه بغيره.

(٢) - (على) في النسخة (ب، ج).

(٤) (انتفا) في النسخة (ج).

(١) (محرباً) في النسخة (ب، ج).

(٣) (سوا) في النسخة (ب، ج).

قال أبو الحسين في آخر كلامه في هذا: ولا يبعد أن يقال: إن العقلاء إذا تأملوا هذا الدوران في العقل والوجود كما قررناه فإنهم يضطرون إلى العلم بأن الأمر الذي حصل معه الدوران هو العلة، فإذا كان القبح دائراً مع هذه الوجوه في العقل والوجود وجب بحكم الضرورة أن تكون هي العلة فيه.

لا يقال: لم لا يجوز أن يكون القبح وإن كان دائراً مع هذه الوجوه عقلاً ووجوداً معللاً بأمير آخر وهو ما ذكرنا من كون العبد مملوكاً مربوباً، فإنه ملازم لهذه الوجوه، فوجب أن يكون هو العلة فيها.

لأننا نقول: هذا فاسد لأمرين:

أما أولاً: فلا أنه لا طريق إلى ما ذكرناه من هذه العلة، فإننا سنبتل ما جعلوه دلالة على كونها علة في القبح.

وأما ثانياً: فلأننا قد ذكرنا أننا متى علمنا هذه الوجوه فإننا نعلم القبح لا محالة. ومتى لم نعلمها لم نعلم القبح.

فلو كانت علة القبح غير هذه الوجوه لم يلزم من مجرد العلم بها العلم بالقبح، فلما لزم من العلم بها العلم بالقبح كانت هي العلة فيه كما حققناه.

المسلك الثاني: السبر^(١) والتقسيم:

وهي طريقة أصحاب أبي هاشم وتقريرها: هو أن هذه الأفعال متباينة في وقوعها على وجوه مختلفة، فمنها ما يستحق الذم على فعله، وهو القبيح. ومنها ما يستحق الذم بتركه وهو الواجب. ومنها ما يستحق المدح بفعله ولا يستحق الذم بتركه وهو المندوب. ومنها ما لا يستحق الذم بفعله ولا يستحق المدح بتركه، ولا يترجح فعله على تركه وهو قسم المباح.

(١) (السبر) في النسخة (ج).

فنقول: هذه الأفعال مختلفة على هذه الوجوه، فاختلافها لا يخلو^(١) حاله إما أن يكون لأمر أو لا لأمر، وباطل أن يكون اختلافها لا لأمر، لأن^(٢) اختلاف هذه الأفعال أمر معقول متميز في نفسه معلوم بالضرورة حصوله بعد أن لم يكن حاصلًا، فلا يمكن أن يقال: إنه حصل بعد أن لم يكن حاصلًا إلا لأمر.

وإن كان اختلافها ثابتًا^(٣) لأمر: فذلك^(٤) الأمر لا يخلو^(٥) حاله من أقسام ثلاثة: إما أن يكون هو ذواتها. أو أمرًا خارجًا^(٦) عن ذواتها. أو وجهًا تكون واقعة عليه. والأول: باطل، لأنها مشتركة في كونها ذواتًا، فكان يلزم أن تكون كلها واجبة معًا أو قبيحة معًا، وكان يلزم أن يجتمع لها هذه الأحكام كلها، لا شراكها فيما يؤثر فيها، فيلزم أن يكون كل واحد منها واجبًا قبيحًا، مندوبًا مكروهًا، وهذا محال، فبطل أن يكون اختلافها لذواتها.

والثاني: باطل، وهو أن يقال: إن اختلافها هو لأمر خارج عن ذواتها، لأن حاله لا يخلو^(٧) من وجهين^(٨): إما أن يكون فاعلاً أو علة. ومحال أن يكون فاعلاً، لأن الفاعل لا تعلق له بذلك، وإلا لكان يلزم أن يجعل الظلم حسناً، والعدل قبيحاً، فلما استحال ذلك؛ دل على أنه لا تعلق للفاعل بهذه الأحكام. وباطل أن يكون المؤثر علة: لأن^(٩) العرض لا يمكن قيامه بالعرض، ولا يختص به.

فإذا بطلت هذه الأقسام، لم يبق إلا القسم الثالث، وهو أن يقال: إن المؤثر في اختلافها وتباينها في هذه الأحكام هو وقوعها على هذه الوجوه المختلفة، فتقع على وجه فتكون قبيحة، وتقع على وجه آخر فتكون حسنة.

(١) (يحلوا) في النسخة (ب، ج).

(٣) (ثانيًا) في النسخة (ج).

(٥) (يحلوا) في النسخة (ب، ج).

(٧) (يحلوا) في النسخة (ب، ج).

(٩) (لين) في النسخة (ب، ج).

(٢) (لين) في النسخة (ب، ج).

(٤) (فيدلك) في النسخة (ب، ج).

(٦) (جارجًا) في النسخة (ج).

(٨) (مر وجهير) في النسخة (ج).

فثبت بما ذكرناه أن قبحها وحسنها لأمرٍ عائدة إليها، وهذا هو مطلوبنا.
فهذا ملخص ما ذكره قاضي القضاة في «المغني» بعد حذف أكثر فضلاته.
المسلك الثالث: ذكره الشيخ أبو الحسين في أجوبة «المسائل المجربات»^(١):
وحاصل ما ذكره هو أننا نستفسرهم عن الوجه الذي لأجله كان الفعل قبيحاً أو
حسناً.

فنقول^(٢) لهم: أفهمونا الوجه الذي لأجله قبح الفعل مناً.
فإن قالوا: لا وجه لقبح الفعل مناً إلا أنه تعلق^(٣) به النهي.
قلنا: هذا خطأ لأمر:

أما أولاً: فكان يلزم ألا يعلم القبيح إلا من علم النهي، لأن^(٤) ذلك^(٥) هو الوجه
في القبح على زعمكم، ونحن نعلم قطعاً بالضرورة من حال العقلاء أنهم يعلمون
هذه القبائح وإن لم يخطر ببال أحدهم هذا النهي، فلو كان هو الوجه، لما علموا
القبح حتى يعلموه.

وأما ثانياً: فكان يلزم لو نهى الله عن العدل والإحسان والإنصاف أن تكون قبيحة
لأجل نهيه، وهذا محال، فإننا نعلم ضرورة أن هذه الأمور لا تكون قبيحة أصلاً.
وأما ثالثاً: فلو قبح القبيح لمكان^(٦) النهي، لوجب أن يحسن الحسن لمكان
الأمر، هكذا للزم أن لا تكون أفعال الله تعالى حسنة، لأنه لا يمكن أمره، والتزام
هذا نكر وشناعة وخروج عن الدين.

فإن قالوا: إنما قبح القبيح لأن الله تعالى أخبر بقبحه.

-
(١) (المصربات) في النسخة (ج).	(٢) (فقول) في النسخة (ب، ج).
(٣) (يعلو) في النسخة (ج).	(٤) (لين) في النسخة (ب)، (يان) في (ج).
(٥) (ذلك) في النسخة (ج).	(٦) (لما كان) في النسخة (ب).

قلنا: هذا فاسد، فإن الخبر تابع للمخبر عنه، فلا بد من حصول وجه القبح بتمامه ليصح الخبر عنه.

فإن قالوا: إنما قُبِحَ القبيح لأنه يستحق الذم على فعله.

قلنا: هذا فاسد لأمرين:

أما أولاً: فاستحقاق الذم هو أمر تابع للقبح، فلا بد من بيان وجهٍ للقبح يمكن إسناد الذم إليه.

وأما ثانياً: فليس بأن يقال: إنما قبح لأنه يستحق الذم عليه بأولى من أن يقال: إنما يستحق الذم عليه لأنه قبيح، لأنهما حكمان للقبح، فليس أحدهما بأن يضاف إلى الآخر بأولى من عكسه.

فإن قالوا: إنما كان النهي مؤثراً في قبح القبيح لأنه نهي مخصوص، فلهذا أفاد القبح دون غيره من المناهي.

قلنا: الخصوصية تفيد أمرين: أحدهما: أنه نهي قديم. وثانيهما: أن الناهي قديم. وهذان الوجهان لا تأثير لهما^(١) في القبح، لأن القبح هو أمر يختص بالفعل ويعود إليه، سواء كان الناهي قديماً أو حادثاً وسواء كان النهي أيضاً حادثاً أو قديماً، ثم كان يلزم على ما زعموه فيمن لا يعرف قدم النهي والناهي لا يعلم قبح هذه الأمور، وهذا باطل كما قررناه.

فإن قالوا: إنما قبح الفعل لأنه نهي من مالك رب.

قلنا: ولماذا كان^(٢) يكون نهي قبيحاً؟

فإن قالوا: لأنه مُنعم بأصول النعم.

(١) (لا تأثير لهما) في النسخة (ج).

(٢) (ولم اذاكادياً) في النسخة (ب)، (ولما اذاكادياً) في النسخة (ج).

أعدنا عليهم السؤال وقلنا: ولماذا^(١) كان مُنعماً بهذه النعم يكون نبيه مؤثراً في القبح؟

فإن قالوا: لأن^(٢) مخالفة من هذه حاله. قبيحة.

قلنا: عن قبح المخالفة سألناكم، فلم قبحت مخالفته؟

فإن قالوا: تأثير نبيه في القبح لا يعلل^(٣).

قلنا: فلم يكن ليقبح لا لأمرٍ بأولى من أن يحسن لا لأمرٍ، فيلزم أن يكون قبيحاً حسناً، وهذا محال، فبطل قولهم: إن المؤثر في قبح القبائح إنما هو النهي.

فهذه زبدة كلام أبي الحسين في تقرير هذه المطالبة؛ والإفحام لهم - وسيأتي لهذا مزيد تقرير عند الكلام على شبههم - فثبت بما ذكرناه أن هذه الأحكام الثانية للأفعال معللة بوجوه عائدة إليها كما حققناه.

فأما من زعم أن القبيح إنما يقبح لعينه، فليس يخلو^(٤) مراده من وجوه ثلاثة:

إما أن يريد بذلك أنه لا يتغير قبحه بحسب حال فاعله؛ خلافاً لما يقوله هؤلاء الأشعرية فهذا لا ننكره، وخلافه في عبارة. وإما أن يكون مراده أن قبح القبيح إنما هو لأمرٍ يخصه^(٥)، ووجه يقع عليه من غير أن يكون المؤثر أمراً خارجاً عن ذاته من فاعل أو علة، فهذا جيد لا ننكره، وغالب ظني أن مراد أبي القاسم هو هذا الوجه، فإن وجوه القبح والحسن في الأفعال جليلة ظاهرة لا تغيب على مثله؛ لتقدمه في الفضل، واشتهاره بالاعتدال.

وإما أن يكون مراده هو أن القبح مضاف إلى ذات القبيح وعينه، فهذا فاسد، لأن المثليين قد يكون أحدهما قبيحاً والآخر حسناً، ومن حق ما كان ثابتاً للذات ألا

(١) (ولم اذا) في النسخة (ب، ج).

(٢) (لا) في النسخة (ب).

(٣) (يعلل) في النسخة (ج).

(٤) (يخلو) في النسخة (ب، ج).

(٥) (يختصه) في النسخة (ب، ج).

تختلف فيه الأمثال، وقد يكون المختلفان مشتركين في هذه الأحكام، فكان يلزم أن تكون متماثلةً، فبطل إسناد هذه الأحكام إلى الذات.

وأما من زعم أن هذه الأحكام ثابتة لمعان:

فهو فاسد لأمرين:

أما أولاً: فلأنه لا معنى هناك يعقل يكون^(١) مؤثراً في قبح الأشياء وحسنها ووجوبها، فيجب القول ببطلانه.

وأما ثانياً: فلأننا متى علمنا وقوع الضرر عارياً عن جلب منفعة أو دفع مضرة أو استحقاق، فإننا نعلمه قبيحاً من غير حاجة إلى معنى آخر.

فبأن بما ذكرناه أن القبح والحسن معللان بهذه الوجوه، وهكذا القول في الوجوب.

تنبيه

اعلم أن شيوخ المعتزلة عن آخرهم لا يختلفون في القبيح، على اختلاف وجوهه نحو كونه ظلماً وجهاً وعيباً إلى غير ذلك من الوجوه، إنما يقبح لوجه يقع عليه. فإن الواجب على اختلاف أنواعه نحو وجوب شكر المنعم وقضاء الديون ورد الأمانات إلى غير ذلك من الوجوه؛ إنما يجب لوجه يقع عليه، وإنما يكون اختلافهم في الوجه الذي لأجله يحسن الفعل.

فالذي ذهب إليه الشيخان أبو علي وأبو هاشم إلى أن الفعل إما يحسن لوجه يقع عليه كالقبيح والواجب وذلك الوجه هو حصول نفع أو دفع ضرر أو استحقاق.

وذهب الشيخان أبو عبد الله وأبو إسحاق وقاضي القضاة إلى أنه لا وجه لأجله

(١) (يلون) في النسخة (ب).

يَحْسُنُ الفعل، وإنما المعتبر في حسنه ليس إلا حصول غرض فيه وتعريه عن سائر وجوه القبح.

وهذا الخلاف عندي على التحقيق ليس فيه فائدة ولا له جدوى ولا ثمرة، وأنهم متفقون من جهة المعنى.

وبيان ذلك: هو أن الشيخين أبا علي وأبا هاشم يعتبران أنه لا بد من وجه لأجله يَحْسُنُ الفعل، ويشترطان فيه أنه لا تصافه وجه قبح، ولهذا قالوا: إن القبح والحسن متى اجتمعا في فعلٍ، فالغلبة للقبح، وهذا بعينه هو قول الشيخين أبي عبد الله وأبي إسحاق وقاضي القضاة فإنهم يعتبرون أنه لا بد فيه من غرض يتعري عن سائر وجوه القبح.

فثبت بما ذكرنا أنه لا نزاع بينهم من جهة المعنى، وأن الذي يثبت به بعضهم يثبت به الآخر، ويكون النزاع بينهم لفظياً لما حققناه.

والعجب! من هؤلاء الجماهير كيف وقع بينهم الخلاف مع الاتفاق المعنوي^(١) الذي وجهناه، وأحاط بعضهم بمقصد الآخر، فهذا تمام الكلام على أن القبائح والمحسنات والواجبات إنما وجبت لها هذه الأحكام لوجوه عائدة إليها كما لخصناه.

المقام الثاني: في أن العقل هو مستند هذه الأحكام دون الشرع:

ذهب علماء الدين من الزيدية والمعتزلة وغيرهم من فرق الإسلام إلى أن هذه الأحكام كما تكون معلومة بالشرع، وهي أيضاً معلومة بالعقل، وأن العقول قاضية بوجوب الواجبات وقبح القبائح وحسن المحسنات كقضاء الشرع.

وزعم سائر المُجَبِّرة من الأشعرية وغيرهم إلى أن العقل لا يقضي بشيء من هذه

(١) (المنعوي) في النسخة (ب).

الأحكام، فإن الطريق إليها ليس إلا الشرع، فيقولون: الواجب ما أمر به، والقيح ما نهى عنه، وإلى هذا ذهب داود^(١)

وطائفته^(٢) من أهل الظاهر^(٣).

والمعتمد عندنا في مستند هذه الأحكام هو العقل، [وها هنا]^(٤) طريقان:

الطريق الأول: أننا ندعي العلم الضروري بأن مستند هذه الأحكام هو العقل:

وهذه طريقة الشيخ أبي الحسين وأصحابه فإنهم قالوا: إن العقلاء يعلمون بالضرورة ويقطعون بقبح الضرر الخالي عن جهات الاستحقاق، وقبح تكليف الأعمى^(٥) بنقط المصحف على جهة الصواب، وتكليف المُقعد الطيران في الهواء^(٦)، وقبح الكذب والسفه والجهل والعبث، ويستقبحون بعقولهم من أخذ يذم غيره ويشتمه على ما لا تعلق له به؛ كأن يذمه لأن السماء فوقه والأرض تحته، ويقضون بقبح هذه الأمور كلها.

(١) داود بن علي بن خلف الأصفهاني، أبو سليمان الظاهري (٢٧٠ هـ) أحد الأئمة المجتهدين في الإسلام، تنسب إليه الظاهرية، وسميت بذلك لأخذها بظاهر الكتاب والسنة، وإعراضها عن التأويل والرأي والقياس، وكان داود أول من جهر بهذا القول، وكان أكثر الناس تعصياً للإمام الشافعي، وقد نفى القياس في الأحكام الشرعية، وتمسك بظواهر النصوص. الزركلي: الأعلام، (٢/ ٣٣٣). كحالة: معجم المؤلفين: (٤/ ١٣٩).
(٢) (وطيفته) في النسخة (ب، ج)، ويقصد بهم الظاهرية.

(٣) الظاهرية: -بفتح الظاء المعجمة وبعد الألف هاء مكسورة وفي آخرها راء - هذه النسبة إلى أصحاب الظاهر وهم طائفة من الفقهاء ينتحلون مذهب داود بن علي الأصفهاني صاحب الظاهر وهم يجرون النصوص على ظواهرها وفيهم كثرة أولهم صاحب المذهب داود بن علي بن خلف الأصفهاني انتقل إلى بغداد فأقام بها وسمع الحديث عن القعني وابن راهويه ومسدد وغيرهما روى عنه ابنه محمد وزكريا بن يحيى الساجي وغيرهما ومات سنة سبعين ومائتين وكان زاهداً عابداً وهو أول من انتحل مذهب الظاهر ونفى القياس وابنه أبو بكر محمد بن داود الظاهري كان على مذهب أبيه وقام بعده بنصرته. اللباب في تهذيب الأنساب، للعلامة علي بن محمد بن محمد الشيباني المعروف بابن الأثير الجزري (ت ٦٣٠ هـ)، ط ٣، (١٩٩٤ م)، دار صادر، لبنان، (٢/ ٢٩٧).

(٤) - (وها هنا) في النسخة (ب، ج). (٥) (الاعما) في النسخة (ب، ج).

(٦) (الهوى) في النسخة (ب، ج).

ويعلمون بصرائح عقولهم حُسن التفضل والإحسان، وحُسن الصدق والابتداء بعوارف النعم، ويعلمون وجوب شكر من أنعم عليهم بضروب النعم، وأسدى إليهم المعروف، ومن أنكر قبح هذه الأمور التي قررناها من القبح والحُسن والوجوب فقد جحد ما عليه العقلاء وأنكر ما هو معلوم بالضرورة، وعلى كون^(١) إنكاره مكابرة وعناداً، ويعلمون بالضرورة أن هذا الاستقباح والاستحسان والوجوب ليس لأجل عرف ولا شرع، فإنه حاصل لمن لا يعرف شرعاً وفي حق من لا يدين^(٢) بدين كالملاحدة والبراهمة، ويفصلون في الاستقباح بين بيع درهم بدرهمين، وصوم اليوم الأول من شوال، وبين استقباحهم لمن يُقَطَّع صبيّاً إرباً^(٣)، ومن أخذ يذم السماء؛ ويشتم الأحجار والنجوم، فإن قبح الأول يستند إلى الشرع دون الثاني، فإنه بمجرد العقل وصريحه.

وليس الغرض بما قررناه من هذه الأسئلة استدلالاً ونظراً فإن الاستدلال على ما هو معلوم بالضرورة لا معنى له، وإنما الغرض بما أوردناه الكشف والإيضاح والاستظهار بالأسئلة، فهذا تقرير طريقة الشيخ أبي الحسين وأصحابه.

الطريق الثاني: أننا نبين بالأدلة أن مستند هذه الأحكام هو العقل، وهذه هي طريقة الشيخ أبي هاشم وأصحابه، وظهور ذلك بوجوه:

أولها: أن من استوى عنده الصدق والكذب من جميع الوجوه، وفرضناه في حق من لا يبالي بمدح ولا يحتفل بدم، وفي حق زنديق ملحد لا يقر بالله ولا باليوم الآخر فلا يرجو ثواباً^(٤) ولا يخاف عقاباً، وقيل له: إن صدقت أعطيناك درهماً، وإن كذبت أعطيناك درهماً، فإننا نعلم بالضرورة أنه يختار الصدق على الكذب، فلو لا كون الصدق موصوفاً بما يقتضي الترجيح وإلا لما اختاره على غيره مع

(٢) (بيدين) في النسخة (ب، ج).

(٤) (يويًا) في النسخة (ب، ج).

(١) (ان) في النسخة (ج).

(٣) (ارابا) في النسخة (ب، ج).

استوائهما في سائر الوجوه، وليس ذلك إلا لأجل ما يتميز به عن غيره من الحُسن.

وثانيها: أننا نعلم بالضرورة أن الملك العظيم إذا رأى أعمى^(١) مشرفاً على الهلاك بالوقوع في مهواه، وفرضنا كونه في برية حتى لا ينتظر مدحاً ولا يرجو^(٢) شيئاً، وفرضنا فيه أنه لا يعتقد أصل الدين فلا ينتظر ثواباً ولا يخاف عقاباً. فإنه يعلم لكمال عقله حُسن عقله^(٣)، وتداركه عن الوقوع في تلك التهلكة، ويميل^(٤) طبعه ويستحسنه عقله إلى حُسن أن يقول له يمنة أو يسرة، ولو فرضنا أنه ربما أنه يلحقه بذلك تعب؛ فإنه يستحسنه لا محالة.

وثالثها: أننا نعلم بالضرورة أن العقلاء يذمون فعل الظلم والكذب والجهل والسفه والعبث وكفران النعم العظيمة، ويحمدون على فعل العدل^(٥) والإحسان والصدق وفعل المعروف وشكر النعمة ورد الأمانات واصطناع المعروف، ويستوي في العلم بذلك من حُسن المدح والذم فيما ذكرنا من يقر بالشرع ومن يجحده، فلولا أن قبح هذه الأمور وحُسنها معلوم للعقلاء وإلا لما حُسن من العقلاء توجيه المدح والذم إلى فاعلها.

ورابعها: أن الواحد منّا لو لم يكن فاعلاً للحسن إلا للنفع ودفع الضرر، لوجب ألا يوجد في عالم الله تعالى محسن، ولهذا فإن الواحد منّا لو وضع على غلمانة الثياب الفاخرة ليكون ذلك زيادة في قيمتهم إذا عرضهم للبيع، فإنه لا يكون منعماً عليهم، ولا يستحق بذلك مدحاً لما كان غرضه نفع نفسه، فليس إلا أن الإنسان كما يفعل الفعل للنفع ودفع الضرر، يفعل الفعل لأجل الإحسان أيضاً، وفي هذا دلالة على أن حُسن الإحسان مقرر في عقول العقلاء.

(١) (أعما) في النسخة (ب، ج). (٢) (يرجوا) في النسخة (ب، ج).

(٣) + (أي منعه) في النسخة (ج). (٤) (ويميل) في النسخة (ب، ج).

(٥) + (العدل) مكررة في النسخة (ب، ج).

وخامسها: أن العقلاء يعلمون من أنفسهم أنه لا حرج عليهم في التنفس في الهواء^(١) والشرب من الماء البارد، والمشي في مناكب الأرض لاستجلاب نفع أو دفع ضرر، ويستحسنون ذلك بعقولهم، ولا نعني بالحسن إلا ذاك.

فثبت بما ذكرنا أن العقلاء يعلمون هذه الأحكام بعقولهم، فهذه طريقة أصحاب أبي هاشم في الاستدلال، ولو ذهبنا نستقصي ما يشهد به العقل من هذه الأحكام، ويقضي به تصرف العقلاء في الأقاليم والأقطار في الاستقباح والاستحسان على اختلاف أحوالهم وتباعد ديارهم لم نجد إلى ذلك سبيلاً. ولكننا نكتفي بما ذكرناه ففيه تنبيه على ما عداه، وفيما قرر في العقول من ذلك غنية وكفاية. والحمد لله فلا حاجة بنا إلى الإكثار منه.

المقام الثالث: في بيان أنها معلومة بفطرة العقل وغريزته دون نظره وفكرته:

اعلم أننا قد شرحنا أن مستند هذه القضايا هو العقل دون الشرع، وغرضنا الآن أن نذكر بيان أنها معلومة بضرورة العقل وفطرته من غير حاجة إلى نظر واستدلال. فنقول: ذهب علماء الإسلام: إلى أن مستند العلم بهذه القضايا هو الضرورة.

وذهب المتأخرون من الفلاسفة كابن سينا وأبي نصر الفارابي: إلى أن العلم بقبح المقبحات وحسن المحسنات ووجوب الواجبات ليس حاصلًا بفطرة العقل وغريزته، بل مستند هذه الأحكام والقضايا عند هؤلاء هو الشهرة فيما بين العقلاء ومعنى هذا هو أن هذه القضايا متى تكررت على السمع في مبتدأ الصبا، واتفق عليها أهل البلدان لاصطلاح معاشهم؛ لا جرم انغرس^(٢) في أفهامهم هذه القضايا وسارعت النفوس إلى قبولها، والتصديق بها لأجل الإلف والعادة من الآباء والأكابر في حال الصغر.

(١) (الهوى) في النسخة (ب، ج).

(٢) (جرمن الغرست) في النسخة (ب).

وقالوا: إن منشأها هو مقتضى الأخلاق من الرقة والجبن والحياء فهذا هو السبب في المبدأ إلى هذه القضايا^(١) من جهة العقلاء.

وزعموا: أنه ربما وقع الغلط في الاستقباح والاستحسان، ثم قالوا: عقيب هذا التمويه، لو قدرنا أن الإنسان خلق عاقلاً لكنه لم يجبر^(٢) له إلف وعادة، ولم يؤدب باصطلاح، ولم يتلبس بخلق ولا آنس بمخلوق جرى على هذه القضايا، ثم أوردت عليه هذه الأمور لأمكنه الامتناع عن قبولها، وترك التصديق بها والاعتراف بمعناها، فإنها ليست كالقضايا الضرورية، كالعلم بأن الاثنين أكثر من الواحد. فهذا تقرير مقالته في إنكار القبيح والتحسين العقلين^(٣).

ومن علماء المسلمين من ذهب إلى هذه المقالة كالشيخ أبي حامد الغزالي والرازي المعروف بابن الخطيب وعبد الملك الجويني، وسبيلنا في الكلام عليهم هو في بطلان كونها نظرية، وفساد إسنادها إلى ما زعموه من الشهرة والإلف والعادة، وبطلان وقوع الغلط في التقييح والتحسين كما زعموه.

فلهذا رتبنا الكلام عليهم ها هنا على مطالب ثلاثة، وهي وافية بالمقصود بمشيئة الله.

❦ المطلب الأول: في بطلان كون هذه القضايا علوماً نظرية:

واعلم أن الأوائل من الفلاسفة معترفون بأن العلم بهذه القضايا هو ضروري كسائر العقلاء، وإنما أنكره المتأخرون منهم الذين سميناهم حيث زعموا أنه لا عمدة لها إلا الشهرة فيما بين العقلاء والعادة والإلف وأنه لا يمتنع ورود الشك والشبهة عليها، ويدل على فساد مقالته مسالك:

المسلك الأول: هو أن المعيار الصادق والفيصل الفارق بين ما يعد من العلوم

(٢) (يجز) في النسخة (ب).

(١) (القضايا) في النسخة (ب).

(٣) (العقلين) في النسخة (ب).

الضرورية والعلوم النظرية، هو أن ما كان معدوداً من العلوم الضرورية: فإن العاقل يعلمه ويحصل له من غير اعتناء بنظرٍ ولا إعمال فكرة. وما كان حاصلًا بطريق النظر: فإنه لا بد فيه من العناية باستحضار مقدماته وترتيبها على وجه صحيح، يكون محصلاً للمقصود. وإعمال قوى القلب وحراستها عن الزلل والغلط، ونحن^(١) نعلم بالضرورة من حال هذه القضايا كالقبح في بعض الأفعال والحسن في بعضها، والوجوب في أفعال أخر أنها^(٢) حاصلة للعقلاء من غير اعتناء ولا نظر في مقدمات، فلما كان الأمر فيها هكذا، وجب أن تكون ضرورية، وهذا هو مطلوبنا.

نعم نحن لا ننكر وقوف هذه القضايا - أعني علوم التحسين والتقيح - على الخبرة والتجربة، فإن مبنى علوم التحسين والتقيح على العلم بتعلق الفاعلين بأفعالهم، وصدورها من جهتهم، إذ من المحال أن نعلم قبح هذه الأفعال وحسنها^(٣) من الأشخاص، ولا نعلم كونه فاعلاً له، وهذا أيضاً لا يضطرننا^(٤) في علمنا بكونها ضرورية بديهية، لأن ما وقف على الأمور البديهية فهو أيضاً بديهي لا محالة، فبطل كونها نظرية كما زعموا.

المسلك الثاني: من^(٥) حق ما كان نظرياً ورود الشبهة عليه، وتطرق الشك إلى معلومه، لأنه في نفسه مرتب على مقدمات، فلا جرم^(٦) من تطرق الخلل في بعض تلك المقدمات فكان سبباً للشبهة في حقه، ومن حق ما كان ضرورياً ألا يتطرق الشك إلى معلومه.

فإذا تقرر ما قلناه: فلو كان العلم بهذه القضايا نظرياً كما زعموا لجاز أن يتطرق إليها الشك، فكنا نصدق من أخبرنا بأنه شاهد أهل إقليم من الأقاليم، سليمي

(٢) (اخراتها) في النسخة (ب، ج).

(٤) (بطرنا) في النسخة (ب، ج).

(٦) (جرمن) في النسخة (ب، ج).

(١) (نحو) في النسخة (ب، ج).

(٣) (وحسنه) في النسخة (ب، ج).

(٥) (مر) في النسخة (ج).

العقول وهم لا يميزون بين من أحسن إليهم و[من] ^(١) أساء، ولا يفرقون بين من ظلمهم وأهانهم وبين من أنصفهم وأعطاهم، ولا يفصلون بين من عاملهم بالعدل والإحسان وبين من عاملهم بالظلم والجور وأخذ الأموال وقتل الأولاد، وأنهم لا يفرقون بين رجلين: أحدهما: أخذ طفلاً فرباه وأطعمه وكساه، والآخر: أخذه وقطع أوصاله وفرقه إرباً إرباً.

فإن اعترفوا بهذه الأمور التي ذكرناها فقد أبطلوا مذهبهم، لأنه لا وجه للفرق فيها إلا التحسين والتقييد؛ ولا مستند له إلا العلم بهذه الأحكام والقضاء بها ^(٢). وإن أنكروا الفرق في هذه الأشياء، فهذا الآن مكابرة وعناد وجحد للعلوم الضرورية، ومن بلغ إلى هذا الحد في الإنكار والجحود والإصرار؛ فلا مطمع في فلاحه.

المسلك الثالث: لو كان العلم بهذه القضايا نظرياً كما زعموه لكان يلزم ألا يختص به إلا الخواص من العلماء والأفاضل، وألا يحصل لمن لا عهد له بالنظر ولا مارس شيئاً من أحواله، فلما علمنا بالضرورة حصوله للعوام والمهملين لطريق النظر، فإنهم عالمون بهذه القضايا وقاطعون بصحتها كغيرهم من العقلاء من أهل النظر، ولا يتفاوت فيه أحوالهم. علمنا أنه ليس نظرياً وإنما هو علم ضروري.

فظهر بما حققناه بطلان ما زعمه هؤلاء من كون هذه القضايا نظرية اكتسابية.

لا يقال: كيف يدعون العلم الضروري بهذه القضايا مع اختلاف العقلاء فيها وتنازعهم؟ فبعضهم يقول: بأنها تعلم شرعاً ولولا ورد الشرع لم يكن لنا طريق إلى قبح ولا حُسن، كما يحكى عن الأشعرية. وبعضهم يزعم أنه لا عمدة لها إلا الشهرة والإلف والعادة، وأنه يجوز تطرق الشبهة إليها كما حكيتم عن المتأخرين من الفلاسفة.

(٢) (بهذه) في النسخة (ب، ج).

(١) - (من) في النسخة (ب، ج).

ومن حق ما كان ضرورياً ألا يختلف فيه العقلاء ففي اختلافهم دلالة على أنها ليست ضرورية كما زعمتموه.

لأننا نقول: الجواب عما أوردوه من وجهين:

أحدهما: أننا نقول: إنه لم يقع بين العقلاء اختلاف في العلم بهذه القضايا، فيكون قدحاً فيما قلناه، وإنما وقع الاختلاف بينهم في طرقها ومستند العلم بها، فالأشعرية يقولون: طريقها الشرع ولا يخالفون في العلم بأصل التقييح والتحسين. والمتأخرون من الفلاسفة: يزعمون أن طريقها الشهرة والإلف والعادة ولا ينكرون العلم بها، ومثل هذا يجوز ورود اللبس فيه، وتطرق الشبهة إليه.

وثانيهما: أننا وإن قلنا: إن هذه العلوم ضرورية، فإننا لم نقل: إن العلم بكونها ضرورية هو علم ضروري، فيكون الاختلاف مانعاً من ذلك، فلعلها علوم ضرورية. ولكن العلم بكونها كذلك هو أمر نظري، فلهذا تطرق الاختلاف إليها ووقع النزاع فيها، فبطل ما توهموه.

﴿ المطلب الثاني: في إفساد ما زعموا إسناد هذه القضايا إليه من الشهرة والإلف والعادة:

اعلم أن حاصل ما زعموه مستنداً لهذه القضايا هو أمور ثلاثة:

أولها: الشهرة: ومعنى ذلك: تكررها على السمع في مبتدأ الصبا، واتفق أهل البلدان عليها.

وثانيها: الإلف والعادة: لها من الآباء والأكابر وجماهير^(١) الناس.

وثالثها: مقتضيات الأخلاق من الرقة والجبن والحياء فهذا غاية ما لفقوه من مستند العلم بهذه القضايا.

(١) (وجماهير) في النسخة (ب).

ونحن نُفرد على كل واحدٍ من هذه التلفيقات كل ما يخصه في الإبطال، ونكشف الغطاء عما ارتكبه من الخطأ والمحال.

فنقول: أما ما ذكره أولاً: من أن مستند هذه القضايا هو الشهرة، فهو باطل.

لأننا قد قررنا فيما سبق كونها علوماً ضرورية بديهية، فإن كان الغرض بالشهرة هو استفادتها فيما بين العقلاء وأن أحداً لا ينكرها، بل يعترف بها فهذا جيد. وإن كان الغرض بشهرتها بين العقلاء هو أنها ليست علوماً حقيقية، وأنهم ليسوا على ثقة منها، فهذا خطأ، فإننا نقطع بقبح الظلم والكذب والعبث والسفه والجهل، ووجوب القضاء والرد [للدين]^(١) وشكر النعمة وحُسن التفضل والإحسان والجود، كما نقطع لسائر العلوم البديهية كالعلم بأن «العشرة أكثر من الخمسة»، وأن «الواحد نصف الاثنين»، ونجد النفس ساكنة إلى أحدهما كسكونها^(٢) إلى الآخر.

ونعلم أن من خالفنا في العلم بهذه القضايا أنه يُفَرِّق بضرورة عقله بين من أحسن إليه وأساء، وبين الظلم والجور والإحسان والعدل، ولا نشك^(٣) في ذلك ولا نتردد فيه. وأن من جَوَّز في أمةٍ من الأمم، وأهل قطر من الأقطار أنهم يستحسنون الظلم والجور والسفه وتكليف ما لا يطاق ومخاطبة الجماد، ويستقبحون العدل والإحسان وتعظيم من يستحق التعظيم، والحث على فعل المعروف والنهي عن الفساد في الأرض، فإن مثل هذا لا يعد في العقلاء.

فظهر بما حققناه أن هذه القضايا متقررة في عقول العقلاء وأذهانهم، وأنهم متحققون لها بفطر أفهامهم، وغرائز عقولهم.

وأما ما ذكره ثانياً: من أن مستندها هو الإلف والعادة من الآباء والأكابر وجماهير الناس، فهذا باطل أيضاً. لأنه إن جاز أن يقال: أن هذه القضايا ليست علوماً حقيقية،

(١) - (للدين) في النسخة (ب، ج). (٢) (كسكونها) في النسخة (ب، ج).

(٣) (شك) في النسخة (ج).

وإنما هي أمور مبناها وغايتها وقصاراها هو الإلف والعادة من الأكابر والآباء سماعاً منهم ليجوزن مثله في علوم المشاهدة كالعلم بسواد الليل وبياض النهار.

والجامع بينهما: أنا نجد نفوسنا قاطعة بقبح المقبحات، وحُسن المحسنات، والتفرقة بين المُحسن والمسيء كقطعها بهذه الأمور المشاهدة، وأن سكون أحدهما والطمأنينة به؛ كسكون الآخر.

ثم يقال لهم: ليت شعري ما تعنون بالإلف والعادة؟

فإن أرادوا به أنها مقررة في أفهام العقلاء يقطعون بها، ويتحققون بها من أنفسهم، فهذا جيد.

وإن أرادوا بكونها مألوفة ميلهم إليها من غير أن تكون علوماً حقيقية في أنفسها، فهذا هو الخطأ بعينه - كما مر غير مرة - فإن كل عاقل يعلم لكمال عقله تفرقة ضرورية بين من أحسن إليه و[من] ^(١) أساء إليه. وهذا لا يمكن إلا بعد العلم بأصل التقبيح والتحسين كما حققناه.

وأما ما ذكره ثالثاً: من أن مستند العلم بهذه القضايا هو مقتضيات الأخلاق من الرقة والجبن والحياء، فهو باطل أيضاً.

لأن ^(٢) هذه الأمور كلها طبائع وغرائز يضعها الله فيمن أراد على أي وجه أراد، وليست من الاستحسان والاستقباح الذي نريده ونقصده في وردٍ ولا صدر.

ومؤيد ما ذكرناه: أنه لا معنى للحسن إلا ما كان للفاعل أن يفعله، سواء فرضناه ملائماً لطبعه أو منافراً له، ولهذا فإننا نجد العقلاء يحتملون المشاق طلباً لنفعٍ ويتجرعون الأدوية الكريهة دفعاً لضرر.

ولا نعني بـ«القبيح» إلا ما كان ليس للفاعل أن يفعله، سواء كان ملائماً لطبعه

(٢) (لين) في النسخة (ب، ج).

(١) - (من) في النسخة (ب، ج).

أو منافراً. فلهذا فإن الظلم قبيح من جهة الظالم، ويتحقق من نفسه أنه ليس له فعله وإن كان ملائماً لطبعه ونافعاً له.

فأما «الركة والجبن» فالمرجع بهما إلى العلم أو الاعتقاد أو الظن بحصول ضرر في المستقبل. وأما «الحياء» فهو خلق محمود في الإنسان مطبوع عليه، وهو من شريف الخصال ومحامد الشيم، ونفيس السمائل، وحقيقته راجعة إلى مجموع أمرين: أحدهما: الدعاء إلى الواجبات والمواظبة عليها.

وثانيها: استقباح القبائح وتركها نحو الظلم والجهل والسفه والكذب.

ومن نواذر الحكيم ولطائفها قولهم: {إذا لم تستح^(١) فاصنع ما شئت^(٢)}، يشيرون بهذا إلى أن الحياء هو ملاك التميز بين الحسن والقبيح، فإن من لا يحصل له هذا الخلق وهو الحياء، فإنه لا يلوي على شيء من ذلك، وليس حاله كمن هو مطبوع على الحياء في تأدية كل واجب، واجتناب كل قبيح، ولكن جميع ما ذكرناه يشهد لما قررناه، في أن العلم بقبح هذه القبائح؛ وحسن المحسنات هو علم ضروري.

فحصل^(٣) من مجموع كلامنا هذا أن ما ذكرناه من إسناد هذه القضايا إلى الرقة والجبن والحياء ليس مما يشهد له أصل ولا هو مما نحن بصددته بسبيل.

المطلب الثالث: في بطلان تطرق الغلط إلى هذه القضايا:

زعم أبو حامد الغزالي ومن تابعه من الأشعرية على هذه المقالة وغيرهم من متأخري الفلاسفة، أن علوم التحسين والتقييح، والعلوم بالأمور الواجبة التي قررناها، ليس لها حقائق في أنفسها عندهم، وإنما هي آراء محمودة، وأمور مشهورة

(١) (تستحي) في النسخة (ب، ج).

(٢) هذه الحكمة جزء من حديث شريف: {إن مما أدرك الناس من كلام النبوة: إذا لم تستح فاصنع ما شئت}، أخرجه البخاري (٣٤٨٣) و(٣٤٨٤)، وأبو داود (٤٧٩٧). من طريقين عن منصور، بهذا الإسناد. وهو في مسند أحمد (١٧٠٩٠)، وشرح مشكل الآثار (١٥٣٣ - ١٥٣٥)، وصحيح ابن حبان (٦٠٧). إسناده صحيح.

(٣) (وحصل) في النسخة (ب، ج).

بين العقلاء، وأن الاستقباح والاستحسان غلط من جميع العقلاء في كل ما يستحسنه بعقولهم، كالعدل والإحسان والتفضل والصدق وأداء الأمانات واصطناع المعروف والتحلي بمكارم الأخلاق، وفي كل ما يستقبحونه بعقولهم كالظلم والكذب والسفه والفحش وقطع الأرحام والغدر والخيانة والاستخفاف بالعلماء ونقص الأفاضل.

وزعم أن مثرات الغلط في هذا الاستقباح والاستحسان في هذه الأفعال وهي التي يغلط الناس، فيظنون أن العقلاء يستقبحونها ويستحسنونها بعقولهم، وليس الأمر كما توهموه، قال وجملتها أوهام ثلاثة:

الوهم الأول: أن الإنسان يطلق القبح على ما يخالف غرضه، وإن كان موافقاً لغرض غيره من حيث إنه لا يلتفت إلى ذلك الغير، لأن كل طبع مشغوف بنفسه، مستحقر لغيره، فيقضي بالقبح مطلقاً، ويغفل عن غيره، فيكون في إطلاقه مصيباً في وجه واحد، وهو أصل الاستقباح، ومخطئاً^(١) في أمرين:

أحدهما: الاستقباح مطلقاً، وترك الالتفات إلى غيره.

وثانيهما: إضافة القبح إلى الذات، والقبح ليس أمراً ذاتياً.

الوهم الثاني: أن ما هو مخالف للأعراض في جميع الأحوال إلا في حالة نادرة قد يلتفت إليها في الوهم، فيقضي بالقبح مطلقاً، وإذا قضى به مطلقاً واستمر عليه مدة ونشأ عليه، وألقى عليه في مبتدأ^(٢) الصبا أن الكذب قبيح، فاستحكمت نفرتة عن الكذب، وهذا صدق؛ لكن ليس على الإطلاق بل في أكثر الأحوال، فالخطأها هنا في تعميم إطلاق قبح الكذب في جميع الأحوال.

الوهم الثالث: سبق^(٣) الوهم إلى العكس: وهو أنه إذا رأى الشيء مقروناً بشيء آخر؛ فيظن من أجل ذلك أن ذلك الآخر مقرون به مطلقاً. ومثاله: نفرة الذي نهشته

(٢) (مند) في النسخة (ب)، (مندأ) في (ج).

(١) (ويحط) في النسخة (ب)، (ج).

(٣) (سنو) في النسخة (ب)، (ج).

الحية عن الحبل المبرقش اللون، لأنه وجد الأذى مقروناً بهذه الصورة، فتوهم أن هذه الصورة مقرونة به مطلقاً، وخلقت النقوش منطبعة^(١) للأوهام، والخطأ ها هنا في تفهم الملازمة بين الأذى وبرقشة الحبل^(٢).

ثم قال: فإذا انتبعت لهذه الأوهام؛ فنقول: إن من لا يعتقد الشرائع لدفع الأذى إذا رأى إنساناً في بلية فإنه يلحقه رقة الخشية^(٣)، وهو طبع يستحيل الانفكاك عنه، وسببه أن الإنسان يُقدّر نفسه في تلك البلية؛ ويُقدّر ألا ينقذه منها غيره، فهو يستبجح ذلك، ليدفع ذلك القبح المتوهم عن نفسه، ولو كان بدل ذلك الإنسان بهيمة فإنه يتصوره بصورته، فيجد مثل ذلك، وكل ذلك من حكم الأوهام.

فهذا ملخص كلامه الذي طوّل فيه أنفاسه، نقلناه ليطلع الناظر على مناكرته للحسن ومدافعته للضرورة. فإن حاصل هذا التلفيق الذي لفته آيل إلى إنكار هذه القضايا العقلية في التحسين والتقييح، وأنها أمور متوهمة وليس لها في أنفسها حقائق. واعلم أننا قبل الخوض في فساد كلامه وبطلانه نذكر غلطاً به التي ضمنها إياه، وأودعها فيه، وجملتها ثلاث:

الغلطة الأولى: اعتقاد كون القبح في الظلم والكذب، والحسن في العدل والإحسان أوصافاً ذاتية، وهذا خطأ، فإن القبح والحسن ليس أوصافاً ذاتية، وكيف يعقل إضافتها إلى الذات وهي معلقة إلى الفاعلين ويستحق عليها المدح والذم، وقد تكون العين الواحدة قبيحة وحسنة، كالسجدة الواحدة؛ فإنه إن أُريد بها الله فهي حسنة، وإن أُريد بها الشيطان فهي قبيحة، ومثل هذا يستحيل أن يكون ذاتياً.

الغلطة الثانية: إضافة القول بكون القبح والحسن أوصافاً ذاتية إلى المعتزلة، وأنه مذهب لهم، وهذا خطأ أيضاً عليهم وجهل بمذاهبهم، فإن أحداً منهم لا يقول

(١) (مطبغة) في النسخة (ب، ج).

(٢) (الجبيل) في النسخة (ب، ج).

(٣) (الحسية) في النسخة (ب).

بهذه المقالة إلا شيئاً يحكى عن البلخي فإنه زعم أن القبيح قبيح لعينه، وقد قرنا تأويله فيما سبق، وأن مراده في ذلك موافق لكلام أصحابه، وإنما قُبِحَها عندهم لوجوه واقعة عليها كما سبق منّا تقريره.

الغلطة الثالثة: اعتقاده في المعتزلة وجماهير أهل العدل أن مستندهم في العلم بقبح القبائح؛ وحُسن المحسنات هو إجماع الأمة، وهذا خطأ عليهم أيضاً، فإنهم لا يقولون: بهذه المقالة كما زعمه، وإنما مستندهم في التقيح والتحسين هو صريح العقل وفطرته، وأن العقلاء يجدون هذا العلم في عقولهم، ويضطرون إليه كسائر العلوم الضرورية، فأين هذا عن الإجماع المعدود من مسالك الشرع.

فهذه الغلطات ^(١) التي وقع فيها أبو حامد هي أفحش من تلك الغلطات التي نسبها إلى العقلاء، لأن ^(٢) تلك إنما هي دعوى على العقلاء في أن علمهم بالمحسنات والمقبحات إنما هو ظنون وأوهام على زعمه، وليس علوماً محققة، وأن مثارها تلك الأسباب التي لفقها، وهذه غلطات محققة، وجهل بمذاهب المعتزلة، وتقول عليهم بما لا يقولونه، فلهذا كانت أدخل في الغلط والخطأ.

وإذ قد فرغنا عن بيان مواقع غلظه فلنرجع إلى بيان تلفيقاته ونكشف الغطاء عن تلبيساته، والكلام على ما أورده من أوجه:

الوجه الأول: إما أن نقول: مستند العلم بالقبيح والحسن وسائر الأحكام إنما هو الشرع فقط. والعقل لا تصرف له فيها على زعمكم، فأخبرونا هل كانت هذه القضايا معلومة قبل ورود الشرع أو غير معلومة.

فإن قالوا: إنها لا تُعلم قبل ورود الشرع، وإنما الشرع قررهما.

قلنا: هذا خطأ فإن الشرع لا يمكن أن يرد بما لا يعقل تصوره في العقل. ولا يمكن تحقيقه.

(٢) (لين) في النسخة (ب، ج).

(١) (الغلطات) في النسخة (ب).

وإن^(١) قالوا: هي معلومة قبل ورود الشرع.

قلنا: فقد أخطأتم في قولكم: إن العقل لا يمكنه معرفتها، ولا يعقل حقائقها قبل ورود الشرع.

الوجه الثاني: أننا لو قدرنا أن في بعض الأفعال للواحد متناً نفعاً خالصاً لنفسه لا ضرر عليه فيه، أو ضرراً خالصاً على نفسه لا نفع له فيه. فهل يجد العاقل في نفسه فصلاً بينهما، في أنه يجلب ما يعلم فيه نفعاً إلى نفسه، ويدفع ما يعلم فيه ضرراً عن نفسه؛ أو لا يجد فصلاً؟

فإن قالوا: العقلاء لا يجدون فصلاً بينهما، كانت هذه مكابرة وجحداً لما علم بالضرورة من تصرفات العقلاء، فإننا نعلم قطعاً من عاداتهم مواظبتهم على جلب النفع لأنفسهم^(٢)، ودفع الضرر عنها.

وإن قالوا: بل يجدون الفرق. بطل مذهبهم، لأننا لا نعني بالحسن إلا ما كان لفاعله أن يفعله، وهذا حاصل فيما ذكرناه.

الوجه الثالث: أليس قد زعمتم أن مستند هذه القضايا في التقييد والتحسين هو الشهرة فيما بين العقلاء.

فنقول: هل يجوز أن يشتهر فيما بينهم قبح العدل والإنصاف وشكر المنعم والإحسان بعوارف النعم ونوافل الجود وتعظيم من يستحق التعظيم، كما اشتهر قبح الظلم والكذب والجهل والسفه وتكليف ما لا يطاق، أو لا يجوز؟

فإن جوزوا مثل هذا كان مكابرة منهم وعناداً أو جحوداً لما قررناه في العقول. وإن منعوا منه كان نقضاً لمذهبهم واعترافاً منهم بأن بعض الأفعال يُعلم قبحها بالعقل، وهذا هو مطلوبنا.

(١) (وإنما) في النسخة (ب، ج).

(٢) (النفع على أنفسهم) في النسخة (ب)، (النفع لا انفسهم) في (ج).

الوجه الرابع: إذا كان عندكم أنه لا مستند لهذه الأحكام إلا الشرع على زعمكم. فهل تجوزون أن يرد الشرع بتحسين الظلم والجهل، وسب الله وسب ملائكته ورسله، ومدح الشياطين والأبالسة وذم عبادة الله تعالى، ومدح عبادة الأوثان والأصنام. أو لا تجوزون ذلك؟

فإن جوزوا مثل هذا كان مكرراً وعناداً صرفاً، وهدماً لقواعد العقول، وإن منعوا من ذلك؛ كان إبطالاً لمذهبهم واعترافاً بأن في العقول أحكاماً لا يرد شرع بتغييرها؛ ولا يمكن مخالفتها بحال يعلمونها بفطرتهم، ويجدونها مقررّة في عقولهم وبديهاهم^(١).

تنبيه

الأصل في هذا الباب أن أهل العدل من المعتزلة والزيدية وغيرهم يدعون أن التقييح والتحسين يقضي بهما العقل بالضرورة، كما يقضي بالعلوم البديهية، وإن كان العلم بهذه القضايا عندهم متأخراً، فإنه آخر علوم العقل، ولا يحصل إلا عند كمال العقل. وعند الأشعرية ومن وافقهم أنه لا عمدة للعلم بهذه القضايا إلا الشهرة فيما بين العقلاء، وأن العقل لا يقضي بها قضاءً أولياً كالأمر البديهية، ولكن يقضي بها لما اشتملت عليه من المصالح والإرشاد والتأديب كما سبق حكايته من مذهبهم فيما مر، ولا وجه للقضاء بها إلا الملائمة للطباع والمنافرة لها. واعلم أن التحقيق في هذه المسألة أنه إذا وقع الإنصاف فإن الخلاف بيننا وبين المحققين من متأخري الأشعرية يقرب أن يكون لفظياً.

وبيانه: أنهم قد ساعدونا على أن أصل التقييح والتحسين بالعقل.

ولكنهم زعموا أن القبح نفرة طبيعية.

ونحن نقول: إنها نفرة عقلية.

وقالوا: إن الحُسن ملائمة طبيعية.

(١) (وبدائهم) في النسخة (ب)، (وبدائهم) في (ج).

ونحن نقول: إنها ملائمة عقلية.

ومن اطلع على كلام أبي حامد الغزالي في «المستصفي»، وكلام الرازي في «النهاية»، عرف أن الخلاف بيننا وبينهم عند التحقيق ربما يكون في عبارة، وهذا هو اللائق، فإن مثل هذه القضايا لا يصدر إنكارها من عاقل، ولا يجحدها إلا معاند، فضلاً عما يعتد نفسه من الأفاضل.

المقام الرابع: في بيان الإلزامات المتوجهة عليهم على القول بأن العلم بهذه القضايا من جهة الشرع:

اعلم أنه يلزمهم على القول: بأن هذه القبائح والمحسنات والواجبات معلومة بالشرع، أمور شنيعة ولا خلاص لهم عنها إلا بالاعتراف بتقيح العقل وتحسينه، ونحن نذكرها واحداً واحداً بعون الله.

الإلزام الأول: هو أن القول: بأن التحسين والتقيح بالشرع يؤدي إلى المحال، وما يؤدي إلى المحال فهو محال. فالحال: بأن مستندهما الشرع محال.

وإنما قلنا: «إن كونهما معلومين بالشرع يؤدي إلى المحال»، فلأنهما لو كانا بالشرع؛ لم يقبح من الله قبيح، إذ لا أمر في حقه ولا نهي، لاستحالتهم عليه. ولو كان الأمر هكذا لجاز أن يظهر المعجزة على الكذابين، إذ لا تقبح منه، وهذا يؤدي إلى بطلان النبوة وألا يوثق بصدق الأنبياء على حال أصلاً، لأنه ما من نبي إلا ويمكن أن يكون كاذباً مدلساً، فثبت أن كونهما بالشرع يؤدي إلى المحال.

وإنما قلنا: «إن كل ما يؤدي إلى المحال فهو محال». فلأن هذا معلوم بالضرورة، لأنه لو كان صحيحاً لم يكن مؤدياً إلى محال.

الإلزام الثاني: هو أن القول: بأن التقيح والتحسين والوجوب بالشرع يقضي إلى إفحام الرسل ورد الأنبياء.

وبيانه: هو أن الرسل عَلَيْهِمُ السَّلَامُ إِذْ أُرْسِلُوا^(١) لدعاء الخلق إلى الله تعالى وأيدوا بالمعجزات من الله تعالى. فإنه يقول لهم المُكَلَّفُونَ: أنه لا يجب علينا النظر في معجزاتكم هذه، لأنه لا يجب علينا النظر في معجزاتكم إلا بعد العلم بأنكم صادقون في دَعَاوَكُم، فنحن لا ننظر في هذه المعجزات، ولا يتوجه علينا وجوب النظر فيها حتى لا يجب علينا امثال أمركم، وعند هذا يكون هذا عذراً في ترك النظر في معجزاتهم، وإفحاماً للأنبياء ورداً لهم، وناهيك بفساد مذهب هذه خلاصته وثمرته ونقاوته^(٢).

الإلزام الثالث: لو كان القبح والحسن معلومين بالشرع - كما زعموا - لما قبح من الله الكذب، ولو كان الأمر هكذا لجاز أن يكون الله تعالى كاذباً في جميع ما أحدثه على لسان رسله عَلَيْهِمُ السَّلَامُ. وعند هذا لا يمكن أن نثق بأخباره؛ ويجوز أن تكون كلها كذباً، ولا يوثق بوعده ولا بوعيده، وفي هذا من الشناعة على مرتكبه ما لا خفاء به.

الإلزام الرابع: لو كان القبح والحسن شرعاً من الله تعالى كما زعموه، لحسن من الله أن يأمر بعبادة الأوثان والأنداد، وتكذيب الأنبياء، وقطع الأرحام والكفر والزنا والسرقه وسائر القبائح، وأن ينهى عن العبادة والصدق والعدل والبر والموادة، وشكر النعمة وتعظيم الأنبياء، لأن مستند هذه الأمور في تقييحها وتحسينها هو الأمر والنهي، وهما غير حاصلين في حق الله تعالى. فلهذا كان هذا الإلزام متوجهاً، والتزام مثل هذه الأمور خروج عن الدين، وانسلا^(٣) عن حكمه.

الإلزام الخامس: لو لم يكن القبح والحسن معلومين قبل الشرع لاستحال أن يُعلما عند ورود الشرع.

(٢) (وممزه وتفاوته) في النسخة (ب).

(١) (اذا وصلوا) في النسخة (ب، ج).

(٣) (والسلال) في النسخة (ب، ج).

وإنما قلنا: ذلك لأنهما إذا لم يكونا معلومين قبل ذلك، وتكون حقيقتهما متصورةً للعقل، لأن الشرع يستحيل أن يكون وارداً بما لا يعقله السامع ولا يتصوره، فيلزم إذا لم يكونا معقولين قبل ورود الشرع ألا يعقلا عند وروده، وهذا محال.

ولنقتصر على هذا من الإلزامات المتوجهة عليهم، ففيه كفاية، ولهم اعتذارات عن هذه الإلزامات غير مخلصة، وسنذكرها عند الكلام في خلق الأعمال بمشيئة الله. فهذا^(١) هو الكلام في تمام الفصل الثالث في الاستدلال، وقد أطلعنا في تقريره بعض الإطالة لاجماله^(٢) وسعة حواشيه.

(١) (فهذه) في النسخة (ب).

(٢) (لا حتماله) في النسخة (ب، ج).

الفصل الرابع في ذكر الشبه التي يتمسكون بها

اعلم أن ما يتمسكون به^(١) [من شبه]^(٢) في إنكار تقبيح العقل وتحسينه، نوعان: أحدهما: يوردونه جملة.

وثانيهما: يوردونه على جهة التفصيل.

ونحن نذكر ما يتعلق بخصوصية كل واحد من هذين النوعين بمشيئة الله.

فالنوع الأول: يتعلق به جملة، وفيه شبه ثلاث.

الشبهة الأولى: قولهم: لو كان التقبيح والتحسين أصلهما معلوماً بالعقل كما زعمتم، لكان دخول هذه القبائح في الوجود لا يخلو^(٣) حالة إما أن يكون على جهة الإيجاب أو على جهة الاختيار، وعلى كلا^(٤) التقديرين فالقول بكون التقبيح والتحسين معلومين بالعقل باطل.

وبيانه: أننا نقول: إن كانت هذه القبائح واقعة على جهة الوجوب امتنع التكليف بها لأن كل ما كان حصوله واجباً، استحال التكليف به، فضلاً عن أن يقال: قبحه أو حسنه معلوماً بالضرورة أو بالنظر، وإن كانت واقعة على جهة الاختيار^(٥)، فلا معنى للاختيار إلا أن الفاعل يمكنه الفعل والترك، وهما أمران جائزان، فلا بد فيهما من حصول مرجح، ثم عند حصول ذلك المرجح، إما أن يجب الفعل أو لا يجب، فإن لم يجب استدعى مرجحاً، ومرجحه إلى مرجح؛ إلى غير غاية، وهذا محال. وإن وجب عند حصول مرجحه، بطل الاختيار، وهذا هو مطلوبنا.

(٢) - (من شبه) في النسخة (ب، ج).

(٤) (كل) في النسخة (ب، ج).

(١) (بها) في النسخة (ب، ج).

(٣) (يخلوا) في النسخة (ب، ج).

(٥) (الاختبار) في النسخة (ب).

فثبت بما ذكرنا أن القول: بالتقييح والتحسين العقلين^(١) باطل.

فهذا ملخص ما ذكره صاحب «النهاية» في بطلان تقييح العقل وتحسينه، وعوّل عليه.

والجواب: أن هذه الشبهة موضعها الذي يليق بها هو الكلام في خلق الأعمال، ولكن صاحب «النهاية» مشغوف بها، فهو يوردها في كل موضع، وهي عمدته في الخبر، وزُبدة ما عنده - وسيأتي الكلام عليها محققاً في «مسألة المخلوق» بعون الله^(٢) - ولكننا نشير هنا إلى ما حدّ الجواب فيها ملخصاً.

فنقول: قوله: «دخول هذه القبائح في الوجود إما أن يكون واجباً أو جائزاً».

قلنا: بل هو جائز، لأن الوجوب يناقض الاختيار^(٣) ويدفعه.

قوله: «إذا كان جائزاً فإما أن يحتاج إلى مرجح أو لا يحتاج».

قلنا: بل هو مفتقر إلى المرجح.

قوله: «حال حصول ذلك المرجح إما أن يجب الفعل أو لا يجب».

قلنا: يجب بالإضافة إلى الداعي، ويكون جائزاً بالإضافة إلى القدرة، فيكون الوجوب حاصلًا نظراً إلى الداعية، ويبقى الاختيار نظراً إلى جانب القدرة، ولا يلزم بطلان الاختيار^(٤) كما زعم، وحينئذ يعقل القبح والحسن، ويعقل إضافتهما إلى العقل على هذا التحقيق فبطل ما توهمه، وسيأتي لهذا الكلام مزيد كشف وتقرير في مواضعه اللاتقة به بعون الله ومشيتته.

الشبهة الثانية: لو كان التقييح^(٥) والتحسين من مقتضيات العقول كما هو مذهبكم لكان لا يخلو^(٦) إما أن يقضي بهما من حيث الضرورة أو من حيث النظر، ومحال

(١) (العقلين) في النسخة (ب). (٢) + (تعالى) إضافة من الناسخ في النسخة (ج).

(٣) (الاختبار) في النسخة (ب). (٤) (الاختبار) في النسخة (ب).

(٥) (القيح) في النسخة (ب، ج). (٦) (يخلو) في النسخة (ب، ج).

أن يقضي بهما من حيث الضرورة لأنهما لو كانا معلومين بالضرورة لوجب اشتراك العقلاء في العلم بهما، كما في سائر الضروريات من البداهة^(١) والمحسوسات، وليس الأمر هكذا، فإننا نخالفكم في هذا العلم.

ولا يمكن أن يقال لنا: أنكم تعلمون التقييح^(٢) والتحسين مطلقاً ولا تنازعون فيه، وإنما تظنون أن طريقهما الشرع ومثل هذا يجوز ورود اللبس فيه، كما عرض للكعبي في مجرد الأخبار المتواترة، فظنه نظرياً.

لأننا نقول: هذا خطأ، بل نحن ننازعكم في أصل العلم بالقبح والحسن، فإننا نقطع بأنه يحسن من الله تعالى إيلام^(٣) البريء من غير استحقاق سابق ولا عوض لاحق، وأن يتبدى خلقاً في النار يعذبهم من غير جريمة، فدل ذلك على أننا ننازعكم في أصل العلم بالقبح والحسن، وعلمنا أن ذلك ضرورياً كما زعمتم. ومحال أن يقضي بهما العقل من حيث النظر، لأننا لا نعلم طريقاً يمكن أن يتوصل به إلى العلم بهما، فإذا بطل أن يكونا معلومين بالضرورة أو بالنظر، استحال إضافتهما إلى العقل، وهذا مقصودنا. والجواب: أن الأشعرية ومن وافقهم قد أعيا أمرهم في إنكار هذه القضايا الضرورية، واتفاقهم على ردها وتكذيبها، وللعلماء في توجيه العذر لهم في إنكارها أجوبة ثلاثة:

الجواب الأول: ذكره قاضي القضاة، وتقريره من وجهين:

أحدهما: ذكره في «المغني» وهو أننا إنما ندعي العلم الضروري بقبح الظلم على سبيل الجملة فيما يعلم تعلقه بفاعله ضرورة، كالواحد متناً، فأما في حق الله تعالى فإن تعلق فعله به، إنما يعلم من جهة النظر والاستدلال، فلهذا أنكر أن يقال: إنهم لم يعلموا قبحه في حقه لورود شبهة عليهم فيه.

(١) (البداية) في النسخة (ب، ج). (٢) (القبيح) في النسخة (ب، ج).

(٣) (إيلام) في النسخة (ب).

وثانيهما: ذكره في تعليق «المحيط» وهو أن العلم بقبح الظلم لا شك في كونه معلوماً بالضرورة، ولكن يجوز أن يقال: إن الله تعالى إنما يخلقه في العاقل بشرط ألا يدخل على نفسه شبهة بخلافه، فلما أدخل المجبرة ومن تابعهم الشبهة على أنفسهم؛ لا جرم لم يعلموا قبحه.

الجواب الثاني: ذكره الشيخ أبو الحسين: وهو أن الأشعرية كلهم يعلمون قبح الظلم ضرورة لا محالة، كما نعلمه، وإنكار قبحه إنما يصدر عن عدد يسير منهم، قد ولعوا^(١) بالجدل وشغفوا بمحبة مذهبهم؛ وتقليد أسلافهم، فأما أهل الحديث منهم؛ فلو عرض عليهم ذلك لاعترفوا به، ولم يجحدوه، ولكانوا يعجبون من المنكرين له.

الجواب الثالث: ذكره بعض المتكلمين: وهو أن الأشعرية ومن وافقهم، ليس لهم^(٢) أن يعتقدوا أن الله تعالى يحسن منه تعذيب أطفال المشركين إلا إذا اعتقدوا أنهم يستحقون ذلك، إما لأن المعلوم أنهم يكونون كفاراً، وإما لأنهم يستحقون العذاب عقوبةً لإبائهم^(٣)، فأما مع عدم ما ذكرنا فلا يمكنهم اعتقاده.

فهذا محصول كلام الشيوخ للعدر للأشعرية ومن وافقهم في إنكارهم بقبح هذه القبائح.

والمختار في العذر لهم في إنكارها تفصيل نشير إليه: وهو أنهم منقسمون في إنكارهم لهذه العلوم على فرق ثلاث: فبعضهم منكر قبحها مطلقاً، مكابرةً منهم وعناداً، وهؤلاء هم الذين غلب عليهم الجدل والحدق من علمائهم. ومنهم من يعترف بالعلم بها، ويقول: إن طريقها الشرع وهم الأكثر منهم والمتدينون. ومنهم من يعترف بها ولا ينكرها، ويقول إن طريقها العقل، وهؤلاء هم العوام، والذين لم

(٢) - (لهم) في النسخة (ب).

(١) (ولغوا) في النسخة (ب).

(٣) (لانايهم) في النسخة (ج).

يأنسوا بالتحذلق؛ وسلمت طبائعهم على التشويش، وعقولهم عن التخبط، فهذا هو العذر في جردهم لهذه العلوم.

وهذا هو محصول كلام أبي الحسين الذي حكيناه عنه فيما سبق.

الشبهة الثالثة: قالوا: نجد من أنفسنا بالبديهة أننا إذا عرضنا على العقل العلم بأن الواحد نصف الاثنين، وأن العشرة أكثر من الخمسة، وغيرهما من القضايا الضرورية، وعرضنا عليه العلم بحسن هذه الأمور وقبحها، فإننا نجد تفرقة بين جزمه بهذه العلوم، وجزمه بقبح المقبحات وحسن المحسنات، والتفاوت في العلوم الضرورية لا يمكن أن يقال: إنها معدودة في العلوم الضرورية.

والجواب من وجهين:

أما أولاً: فلائنا لا نسلم التفاوت بين هذه العلوم في كونها جلية^(١)، بل نقول: إنها كلها مستوية في الجلاء، وليس يجوز أن نشك فيما نعلمه، ونجده من أنفسنا بالبديهة لأجل مخالفتكم وعنادكم، ولهذا فإن إنكار السفسطة وعنادهم في العلوم الضرورية كلها، لا يطرق علينا شكاً في العلوم الضرورية، فهكذا خلافكم؛ لا يطرق إلينا شكاً في كون هذه القضايا معلومة بالضرورة.

وأما ثانياً: فهب أننا سلمنا أن هذه العلوم متفاوتة في الجلاء، وأن بعضها أجلى من بعض، فليس تفاوتها في الجلاء يخرجها عن كونها ضرورية، كما أن العلوم النظرية متفاوتة في الخفاء، وتفاوتها في الخفاء لا يخرجها عن أن تكون نظرية، وكما أن العلم بأحوال أنفسنا هو أجلى من العلم بالمحسوسات وسائر الأمور الضرورية، ولم يخرج بذلك عن أن تكون ضرورية، فهكذا فالحق فيه.

فهذا أقوى ما يوردونه في هذا النوع.

(١) (صليه) في النسخة (ب)، (أصلية) في (ج).

النوع الثاني: فيما يتعلقون به على جهة التفصيل في إنكار أن تكون هذه الأحكام معلومة بالعقل.

ونحن نورد صوراً مما يذكرونه، ونجعلها على صورة^(١) الشبهة، مثل ما قدمنا في النوع الأول.

الشبهة الأولى: الكذب قالوا: لو كان الكذب قبيحاً لوقوعه على وجهٍ لكان لا يخلو إما أن يكون جهة قبحه أمر عائد إلى مجموع الحروف أو إلى أحادها.

والأول: باطل، لأن ذلك المجموع لا وجود له أصلاً، لأن^(٢) الحاصل منه دائماً ليس إلا الحرف الواحد، وما لا وجود له يستحيل أن يكون متصفاً بصفة أو يضاف إليه حكم، لأن الأمور العدمية يستحيل أن يضاف إليها^(٣) حكم من الأحكام.

والثاني: باطل أيضاً، لأن كل ما كان كذباً كان حرفاً، ولو^(٤) كان كل واحدٍ من تلك الحروف كذباً، كان كل واحدٍ منها حداً، وهذا محال، فبطل أن يقال: إن قبح الكذب معلوم بالعقل.

فهذه زُبدة ما عوّل عليه صاحب «النهاية».

والجواب من وجهين:

أما أولاً: فلأن قدح ما ذكرتموه في كون الكذب قبيحاً فليقدح^(٥) في كونه كلاماً وخبراً.

وبيانه: أننا نقول: الموصوف بالكلامية والخبرية إما أن يكون مجموع الحروف أو أحادها، والقسمان باطلان بما ذكرتموه^(٦)، فيلزمكم أن تبطلوا كونه كلاماً وكونه خبراً. وهذا لا يمكن إنكاره.

(٢) (لين) في النسخة (ب)، (ج).

(٤) (فلو) في (ج)، - (فلو) في النسخة (ب).

(٦) (ذكروه) في النسخة (ج).

(١) (صور) في النسخة (ب).

(٣) (إليه) في النسخة (ب)، (ج).

(٥) (ليقدح) في النسخة (ب).

وأما ثانياً: فلأننا نقول: الذي يضاف إليه القبح هو التلفظ بهذه الحروف، بشرط استكمالها وتاممها، فلا يلزم ما ذكرتموه.

الشبهة الثانية: الظلم: قالوا: لو كان قبح الظلم معلوماً بالعقل، لكان لا يخلو^(١) حاله إما من الأمور الجائزة، فلا يجوز حصولها لا لأمر. وإن كان حصولها لأمر: فذلك الأمر لا يخلو حاله إما أن يكون راجعاً إلى ذاته أو إلى الفاعل، أو إلى العلة، وهذه الأقسام الثلاثة كلها باطلة باتفاق الكل منّا ومنهم، فبطل أن يقال: إن القبح المؤثر فيه أمر عقلي، وإذا بطل ذلك ثبت أن المؤثر فيه هو النهي كما قلناه.

والجواب من وجهين:

أما أولاً: فلأننا نقول: إن حقيقة الظلم متميزة عن غيرها من سائر الحقائق، فالذي وقع به التميز يجب أن يكون هو المؤثر في قبحه.

وأما ثانياً: فنقول: المؤثر في قبح الظلم هو الضرر، بشرط إضافة هذه القيود؛ من كونه لا نفع فيه ولا دفع ضرر ولا استحقاق إلى تمامها، فبطل ما قالوه.

الشبهة الثالثة: تكليف ما لا يطاق: قالوا: لو كان قبيحاً لوجه عائد إليه، لما كان من فعل الله، فلما فعله الله تعالى دل على أنه ليس قبيحاً لأمر عائد إليه.

وإنما قلنا: «إن الله قد فعله»، فلأن فعلنا لا يحصل إلا عند الداعية، والداعية لا شك في كونها من فعل الله، ومتى حصل الداعي كان الفعل واجباً، وذلك يقتضي وجوب كوننا فاعلين لأفعالنا على جهة الوجوب، وما كان حصوله واجباً؛ كان التكليف به تكليفاً لما لا يطاق، كما نقول في المرمي من شاهق بالنزول، فإنه إنما كان قبيحاً لكونه واجباً، فثبت أن تكليف ما لا يطاق قد حصل من جهة الله تعالى.

وإنما قلنا: «إن كل ما فعله الله تعالى فليس قبيحاً»، فلأن القبح إنما قبح لأجل

(١) (يخلوا) في النسخة (ب، ج).

النهي، والنهي في حق الله محال، فبطل بما حققناه أن تكليف ما لا يطاق يكون قبيحاً، وهذا هو المقصود.

والجواب: أن مبنى هذه الشبهة على أن الفعل يجب عند حصول الداعية، ونحن لا نسلم ذلك، وسنشرح الكلام فيه، وإن مع تسليم الوجوب لا يبطل الاختيار وتقريره في خلق الأعمال بمشيئة الله تعالى.

الشبهة الرابعة: العبث: قالوا: لو كان العبث قبيحاً لكان لا يقبح إلا لوجه عائد إليه كما زعمتم، وذلك الوجه ليس إلا أنه عارٍ عن غرض، والفعل لا يعقل حصوله من دون غرض، وما كان حصوله مستحيلاً فلا وجود له؛ فضلاً عن أن يقال: إنه يوصف بكونه قبيحاً.

والجواب: أن قبح العبث عندنا يكون لأمرين:

أحدهما: أن يقال: إن الفعل متى كان عارياً عن غرض.

إما تحقيقاً: على مقتضى كلام الشيوخ من أصحاب أبي هاشم: فإن عندهم أن الداعي ليس شرطاً في وجود الفعل، فلهذا أمكن وجوده من دون غرض؛ فكان عبثاً.

وإما تقريراً: على مقتضى كلام الشيخ أبي الحسين: فإن عنده أن الداعي هو شرط في وجود الفعل، فلهذا لو قدرنا وجود الفعل من دون غرض لكان عبثاً.

وثانيهما: أن يقال: إن الفعل متى كان عارياً عن غرض مثله كان عبثاً^(١) على قول الجميع.

ومثاله: من يسافر من بلده إلى بلد آخر؛ لبيتع متاعه بعشرة، وقيمته في بلده عشرة، فهذا السفر يعد عبثاً، لأنه عارٍ عن غرض سفر مثله يقطع فيه بالربح ويتحقق

(١) (عنياً) في النسخة (ج).

الزيادة لأجله، فهذا هو الوجه عندنا في كون العبث قبيحاً، فبطل أن يقال: إن العبث لا وجه يتحقق في قبحه كما زعموه.

فهذه الأمور الأربعة هي أقوى ما يوردونه في إبطال التقبيح العقلي، وما عداها ركيك ضعيف. ومن عرف ما قلناه ها هنا أمكنه القدح فيما يوردونه من غيره، أو فساد ما يذكرونه بعد الإحاطة بما ذكرنا سهل.

فهذا تمام الكلام على الباب الأول في التحسين والتقبيح العقليين. وبالله التوفيق.

الباب الثاني في إقامة الدلالة على حكمة الله تعالى

اعلم أن الغرض بالكلام في هذا الباب هو تقرير قاعدة الحكمة، وتنزيه الله تعالى عن فعل القبيح، والإخلال بالواجب، وقد قررنا فيما سبق معنى وصفنا الله تعالى بأنه عدل حكيم - فلا وجه لتكثيره - والذي نتصدى لذكره ها هنا هو الكلام في تقرير الحكمة، ثم نذكر مطاعنهم العقلية، ثم نردفه بالكلام على مطاعنهم النقلية على الحكمة، فلهذا رتبنا الكلام في هذا الباب على فصول ثلاثة.

وقبل الخوض في بيان هذه الفصول نذكر تحقيق الخلاف في هذه المسألة، فنقول: لا خلاف بين المسلمين في كون الله تعالى موصوفاً بالعدل والحكمة، ولا قائل بخلاف هذا القول من أهل القبلة، لكن المجبرة على طبقاتهم يوافقونا^(١) من جهة اللفظ، ويخالفونا من جهة المعنى، فإنهم يصفون الله تعالى بأنه عدل حكيم، خلا أنهم يقولون: إنه تعالى هو المحدث لجميع الفواحش والمعاصي، وأنه خالق لها وأنه لا ضلالة في العالم ولا قبيح إلا وهو صادر من جهته وحاصل بقدرته، حتى لقد قال بعضهم: في عرض الحجاج والمناظرة تسلطاً^(٢) ووقاحة هو أبليس^(٣) إبليس، وهو تعالى مصدر لكل ضلالة وتلبيس. فتعالى الله عن مقالة أهل الزيغ وجهالة أهل البدع علواً كبيراً.

فإذا تمهدت هذه القاعدة فلنشرع الآن في شرح الفصول الثلاثة. وبيان كل واحد منها بعون الله تعالى.

(١) (يوافقونا) في النسخة (ج).

(٢) كتب الناسخ أمامها بالهامش (تصليقاً) في النسخة (ج).

(٣) (ابليس) في النسخة (ب، ج).

الفصل الأول في تقرير قاعدة الحكمة

وقد بينا فيما سبق أن الحكيم في مصطلح المتكلمين هو الذي لا يفعل القبيح، ولا يخل بالواجب، وأفعاله كلها حسنة، والمقصود من الحكمة يحصل بالكلام في بيان هذه الأمور الثلاثة، فلا جرم رتبنا الدلالة على الحكمة على مقامات ثلاثة.

المقام الأول: في الدلالة على أنه تعالى لا يفعل القبيح:

وتقريره: هو أنه تعالى عالم بقبح القبائح، وغني عنه، وعالم باستغنائه عنه، وكل من كان هذه حاله؛ فإنه لا يفعل القبيح، فهاتان ^(١) مقدمتان:

المقدمة الأولى: مبنية على أصول ثلاثة:

أحدها: حُسن الأشياء وقبحها في أنفسها.

وثانيها: كونه تعالى غنياً في ذاته عن كل الأشياء.

وثالثها: كونه تعالى عالماً بكل المعلومات، حتى يلزم أن يكون تعالى عالماً بقبح القبائح، وعالماً باستغنائه ^(٢) عنها.

وهذه الأمور الثلاثة قد سلف تقريرها، فلا وجه لإعادته، وبتمامها يتم ثبوت المقدمة الأولى.

وأما المقدمة الثانية: وهو أن كل من كان هذه حاله، فإنه لا يفعل القبيح: فللمعتزلة في تقريرها مسلكان:

المسلك الأول: طريقة القياس: وهي المحكية عن أصحاب أبي هاشم.

(١) (فهتان) في النسخة (ب).

(٢) (استغنايه) في النسخة (ب).

وتقريرها: بأن نُبين أن الواحد ممّا قد يكون مستغنياً عن فعل القبيح، ثم نُبين أنه متى علم استغناؤه عنه؛ فإنه يستحيل منه فعله، ثم نبين أن العلة في استحالة أن يفعله هو علمه بقبحه، وعلمه بغناؤه عنه، ثم نبين أنه متى كانت العلة ذلك في الشاهد، وجب أن يكون الحكم في الغائب ثابتاً كثبوته في الشاهد.

فهذه أمور أربعة لا بد من بيانها في بيان هذه الطريقة.

بيان الأول: وهو أن الواحد ممّا قد يكون مستغنياً عن فعل القبيح: فالذي يدل عليه هو أن الواحد ممّا إذا قيل له إن صدقت أعطيناك درهماً، وإن كذبت أعطيناك درهماً، فإنّا متى قدرنا استوائهما^(١) من جميع الوجوه من غير زيادة في أحدهما ولا نقصان، ثم قدرنا أن الإنسان خلق دفعةً واحدةً، ولم يأنس بأحدٍ، ولم يخالط أقواماً في زمان الصبا، وأحوال النشو، ولا أَلِفَ مذهباً من المذاهب، ولم يكن معتقداً لثواب ولا عقاب، ففي هذه الحالة يكون الصدق والكذب مستويان، وإذا كان الأمر على ما قلناه، كان والحالة هذه مستغنياً بالصدق عن الكذب، وهو مرادنا.

بيان الثاني: وهو أنه متى علم استغناؤه^(٢) عنه، فإنه يستحيل منه فعله: والذي يدل عليه هو أنّا متى قدرنا حصوله على هذا الوجه، فإنّا إذا راجعنا أنفسنا، فإنّا نعلم بالضرورة أنه لا يفعل الكذب، ونجد عقولنا نافرة عن فعله.

بيان الثالث: وهو أن العلة في استحالة فعله للقبيح هو علمه بقبحه، وغناه عنه، وعلمه بغناؤه عنه: فالذي يدل عليه هو أنّا متى علمنا هذه الأمور فإنّا نعلم استحالة فعله للقبيح، ومتى لم نعلم الأمور أو لم نعلم واحداً منها فإنّا لا نعلم استحالة فعله للقبيح، فلما أن دار العلم باستحالة فعل القبيح على هذه الأمور وجوداً وعدمًا، كانت هي العلة، لأن^(٣) الدوران طريق إلى العلة، والنفرة العقلية حاصلة بجموع هذه الأمور عن الكذب. فلهذا قضينا بكونها هي العلة في استحالة فعل الكذب.

(٢) (استغناه) في النسخة (ب، ج).

(١) (استوائهما) في النسخة (ب، ج).

(٣) (لين) في النسخة (ب، ج).

بيان الرابع: وهو أن هذه الأمور متى حصلت في الغائب على حد حصولها في الشاهد وجب حصول الحكم لا محالة: فالذي يدل عليه هو أن العلة متى حصلت، فإنه يستحيل تخلف الحكم عنها.

قالوا: فإذا تقرر أن الله أعلم العلماء بقبح القبائح، وأغنى الأغنياء عنها، وأعلمهم باستغنائه عنها، فقد ثبت أن ما علّق عليه الحكم في الشاهد حاصل في حقه تعالى على أبلغ الوجوه، فيجب أن يتبع ذلك امتناعه تعالى عن فعل القبيح، إذ لو لم يثبت الحكم لعاد على أصل التعليل بالنقض والإبطال.

لا يقال: إن ما ذكرتموه علة في امتناعه عن فعل القبيح هو مجموع أوصاف، والحكم الواحد لا يجوز تعليله بعلة متعددة، لأن الأثر الواحد لا يمكن نسبته إلى مؤثرين، بل يجب أن تكون العلة أمراً واحداً.

لأننا نقول: هذا خطأ، فإنكم تعتقدون أننا نسلك طريقة التعليل، وأننا ثبتت علة ومعلولاً وموجباً، ولسنا نقول بالعلة والمعلول، فيلزم ما ذكرتموه، ولكننا نقول: إن من كان بهذه الصفة استحالة منه فعل القبيح، كما نقول: إن الضرر متى كان لا نفع فيه ولا دفع ضررٍ ولا استحقاق كان قبيحاً، وليس ثمَّ علة ولا معلول.

فهذا ملخص ما ذكره أصحاب أبي هاشم في تقرير طريقة القياس.

المسلك الثاني: طريقة الداعي: وهي المحكية عن الشيخين أبي الحسين والخوارزمي وهي إثبات هذه المقدمة بطريقة كلية من غير اعتبار مقايضة؛ وتحصيل جامع^(١)، وتقريرها هو: أنه تعالى قد فقد داعيه إلى الفعل القبيح، وخلص صارفه، وكل من كان هذه حاله، فإنه يستحيل منه فعله.

وإنما قلنا: «إنه تعالى قد فقد داعيه إلى فعل القبيح، وخلص صارفه»، فلأن

(١) + علّق الناسخ فوقها: (أي علة جامعية) في النسخة (ج).

الداعي إلى فعل القبيح لا يخلو^(١) من وجوه ثلاثة: إما الجهل كأن يكون الفاعل جاهلاً بقبحه أو بغناه عنه، وإما أن يكون داعي الشهوة، وإما أن يكن هو داعي الحكمة. وكل هذه الأمور الثلاثة غير موجودة في حق الله تعالى^(٢).

أما «الجهل والشهوة»: فلاستحالتهما. وأما «داعي الحكمة»: فلأنه لا يدعوا إلى فعل قبيح، وإنما يختص داعي الحكمة بالإحسان والحسن، فثبت أنه تعالى قد فقد داعيه إلى فعل القبيح.

وإنما قلنا: «إنه قد خلص صارفه عنه»، فلأننا لا نعني بخلوص الصارف إلا علمه بقبحه، وعلمه بكونه غنياً عنه، وهذا أعظم الصوارف في فعل القبيح، فحصل ما ذكرناه أنه تعالى قد فقد داعيه؛ وخلص صارفه.

وإنما قلنا: «إن كل من كان هذه حاله استحال منه فعل القبيح»، فلأن القبيح لو وقع والحال هذه؛ لقدح ذلك في كونه واقعاً بقدرته ومتعلقاً به، لأن^(٣) من حق ما كان مقدوراً أن يقف على حسب الداعي والصارف في الفعل والترك، فلو لم يقف على ما ذكرناه يخرج عن كونه مقدوراً، وهذا محال.

واعلم أن نكتة الدلالة وزُبدتها في استحالة فعله تعالى للقبيح هو أنه تعالى عالم بقبح القبيح، وعالم بكونه غنياً عنه، لأمرين:

أما أولاً: فلأن العالم بالقبيح الغني عنه؛ قد يفعل القبيح إذا كان جاهلاً بغناه عنه.

وأما ثانياً: فلأن الفعل والترك ينبغي أن يعلل بالداعي لا بغيره، والداعي في حق الله هو العلم بالغنى^(٤) لا نفس الغنى^(٥)^(٦)، فلهذا كان الوجه في تقرير الدلالة أن

(١) (يخلوا) في النسخة (ب، ج).

(٢) حاشية من الناسخ: (وهذا بناء على أن العلم بالحسن يكفي) في النسخة (ج).

(٣) (لين) في النسخة (ب، ج). (٤) (العنا) في النسخة (ب، ج).

(٥) (العنا) في النسخة (ب، ج).

(٦) يقصد أنه تعالى يكون عالمًا باستغنائه، والعلم بالاستغنائه ليس هو الاستغنائه نفسه.

يقال: إنه تعالى عالم بقبح القبيح، وعالم بكونه غنياً عنه، وإن لم نذكر عنه [أنه]^(١) تعالى غني في ذاته لما ذكرناه.

المقام الثاني: في إقامة الدلالة على أنه تعالى لا يُخل بما هو واجب في الحكمة:

وتقريرها: هو أنه تعالى قد توفر داعيه إلى فعل الواجب، وفقد صارفه عن فعله، وكل من توفر داعيه إلى الفعل [يجب أن يفعله]^(٢)، فلأن الذي يتوقف عليه وجود الفعل الواجب هو أمور ثلاثة:

أحدهما: العلم بوجوب الواجب الذي من شأنه أن يستحق الذم على تركه.

وثانيها: أن يكون قادراً على الإتيان به ومتمكناً من تحصيله.

وثالثها: علمه بأنه غني عن الإخلال به.

وهذه الأمور حاصلة في حق الله تعالى على أكمل الوجوه، فثبت أنه تعالى قد توفر داعيه إلى فعل الواجب.

وإنما قلنا: «إن كل من توفر داعيه إلى الفعل فإنه يجب أن يفعله»، فلأنه لو لم يفعله والحال هذه؛ لاستحال كونه قادراً عليه، لأنه لا معنى للقادر إلا أنه الذي إذا توفر داعيه إلى الفعل وجب وجوده من جهته، وهذا هو مطلوبنا.

فأما ما يجب على الله تعالى وما لا يجب فسنذكره من بعد عند الكلام في الرد على المخالفين؛ بعون الله، ونُبين أن القول بالوجوب لا يستحيل على الله تعالى.

لا يقال ليس يخلو^(٣) الحال إما أن يتوقف الفعل في حصوله على حصول الداعي أو لا يتوقف، فإن لم يتوقف؛ لم يلزم من انتفاء الداعي إلى فعل الواجب^(٤)، فيلزم حصول الواجب مع انتفاء الداعي، فهذا محال. وإن توقف؛ فلا يخلو إما أن يجب

(٢) - (يجب أن يفعله) في النسخة (ب، ج).

(٤) (الواجب) في النسخة (ج).

(١) - (أنه) في النسخة (ب، ج).

(٣) (يخلو) في النسخة (ب، ج).

الفعل عند حصول الداعي أو لا يجب، فإن لم يجب لم يلزم من تحقق الداعي في حق الله تعالى إلى فعل الواجبات وجوب كونه فاعلاً لها، وإن وجب بطل استحقاقه تعالى المدح على فعل تلك الواجبات، لأن كل ما كان حصوله على جهة الوجوب استحالة أن يستحق عليه المدح، وهذا لا يقوله مسلم.

لأننا نقول: هذا فاسد لأمرين:

أما أولاً: فلا نسلم الوجوب بمعنى أنه يستحيل خلافه، لأنه يبطل استحقاق المدح كما قالوه، وإنما نقول: إن حصول الفعل عند الداعية أولى من غيره، وعلى هذا يكون مستحقاً للمدح على فعله للواجبات.

وأما ثانياً: فهب أنا سلمنا الوجوب كما زعموه، فإنما يجب من حيث الداعية؛ لا من حيث القدرة، والذي يبطل استحقاق المدح هو الوجوب من جهة القدرة لا من جهة الداعية، فأحدهما بمعزل عن الآخر، وشفاء العليل من هذه المسألة موضوعه «خلق الأعمال» إن شاء الله تعالى.

المقام الثالث: في الدلالة على أن أفعاله كلها حسنة:

والذي يدل على ذلك هو: أننا لا نعني بالحسن؛ إلا ما كان لفاعله أن يفعله، ولا نعني بالقيح إلا ما ليس لفاعله أن يفعله كما سبق منّا تقريره.

فنقول: قد ثبت أن الله تعالى عالم بجميع أفعاله، فليس يخلو^(١) حالها إما أن يكون له فعلها أو لا يكون له فعلها. فإن كان الأول: فهي حسنة، وإن كان الثاني: فهي قبيحة، لكننا قد قررنا استحالة كونه تعالى فاعلاً للقيح، فيجب أن تكون أفعاله كلها حسنة، وهذا هو المطلوب.

فهذا هو الكلام في تقرير قاعدة الحكمة، ونذكر الآن مطاعنهم عليها بمشيئة الله تعالى.

(١) (يخلوا) في النسخة (ب، ج).

الفصل الثاني في ذكر مطاعنهم العقلية

اعلم أنهم يوردون علينا صوراً يتوهمون أنها مناقضة للحكمة، ويتدرجون بها إلى إبطالها. ونحن نذكرها على صورة الشبهة ونبين الانفصال عنها بعون الله وحسن تأييده.

الشبهة الأولى: - وهي أقواها - قولهم: كيف يستقيم لكم قانون الحكمة وأصلها، مع أن الجبر لازم ^(١) على أصولكم.

وبيانه: أننا نقول: الواحد منا إذا أراد فعلاً من الأفعال ودعاه إليه داع، فليس يخلو ^(٢) حال الفعل عند تحقيق الداعية وحصولها إما أن يكون جائز الحصول أو واجب الحصول، فإن كان عند الداعية يجوز حصوله ويجوز ألا يحصل. فلو وجد الفعل والحال هذه لكان ترجيحاً لأحد طرفي الممكن من غير مرجح، وهذا محال بالضرورة، وإن كان عند الداعية يجب حصوله ثبت القول بالجبر.

وتقريره ^(٣): أن الله تعالى هو المتولي لجميع أفعال العباد وخالقاً لها؛ من الظلم والجهل والكفر وسائر المعاصي، وحينئذ يبطل القول بأن العالم بالقبح؛ العالم باستغنائه عنه؛ يستحيل منه فعله، وهذا ينقض الحكمة ويبطلها.

والجواب: أننا لا نسلم الوجوب كما زعموه، بل نقول: إن الفعل عند الداعية يجوز حصوله، ويجوز ألا يحصل، لأنه لو كان واجباً حصوله لبطل الأمر والنهي، وحسن المدح والذم والثواب والعقاب، لأن مع القول بالوجوب لا يعقل شيء من هذه الأمور، وهذا باطل بالضرورة، كما سنقرره عليهم من بعده.

(٢) (يخلوا) في النسخة (ب، ج).

(١) (لارمى) في النسخة (ب).

(٣) (وتقرير) في النسخة (ب، ج).

قوله: «لو كان الفعل عند الداعية جائز أن يحصل وجائز ألا يحصل، للزم أن يكون حصوله ترجيحاً لأحد طرفي الممكن من غير مرجح، وهو محال».

قلنا: إن الجواز هو الإضافة إلى القدرة، وأما الداعية فليس الجواز مضافاً إليها، وإنما لها حظ التعيين والترجيح، لما كان جائزاً بالقدرة، فلهذا لم^(١) يكن ترجيحاً بغير مرجح كما توهموه، وعلى هذا التقرير الذي لخصناه يكون الاختيار باقياً بالقدرة، والجواز حاصل بالإضافة إليها، والرجحان مضاف إلى الداعية، والتعيين منسوب إليها، فيكن ما يحتاج إليه الفعل حاصلًا على هذا التحقيق الذي ذكرناه، ويكون الاختيار صحيحًا، ومع هذا التلخيص يبطل ما ذكروه من التشنيع علينا في بطلان الحكمة، والحمد لله.

الشبهة الثانية: قولهم: العقلاء يستقبحون من كل إنسان أن يفعل فعلاً لغرض من الأغراض مع حصول علمه اليقين بأنه لن يُقضى^(٢) إلى ذلك الغرض، وإنما يُقضى إلى ضده ونقيضه، فإن من جمع بين عبيده وإمائه في دارٍ واحدةٍ وشدّد الشهوة في حقهم، ثم قال غرضي بذلك أنهم يمتنعون عن الفساد والمعصية لكي يستحقوا^(٣) التعظيم والإحسان من جهتي بسبب ذلك الامتناع، مع أنه يعلم يقيناً أنهم لا يمتنعون، بل يرتكبون الفواحش، فإنه يستقبح منه هذا الفعل، وهذه الصورة بعينها موجودة في حق الله، فإنه قد فعل بعباده هذا الفعل، وهذا يبطل الحكمة ويفسدها.

والجواب عما ذكروه نجريه على منهجين: إجمالي وتفصيلي:

أما الوجه الجملي: فنقول: لما ثبت برهان العقل حكمة الله بالأدلة التي أسلفناها، وثبت أن الفعل^(٤) من جهته تعالى وجب أن يُقضى بحُسنه، وإن كان وجه المصلحة غائباً عنه فيه، إذ لو قضينا بقبحه لكان نقضاً لقاعدة الحكمة وإبطالاً لأصلها، وهذا محال.

(٢) (لا يقضى) في النسخة (ب، ج).

(١) (لمن) في النسخة (ب).

(٤) (العقل) في النسخة (ب).

(٣) (يستحقوا) في النسخة (ب، ج).

وإذا كان الأمر هكذا سقط ما توهموه من هذه المعارضة.

لا يقال: إن دليل الحكمة لا يمكن إفادته للعلم اليقيني إلا إذا كان سالماً عن المعارضة، فإذا كانت هذه المعارضة لا يمكن جوابها إلا بالرد إلى الحكمة، والحكمة لا يمكن تقريرها إلا بعد الجواب عن هذه المعارضة، لزم الدور، وهذا محال.

لأننا نقول: هذا فاسد، بل الحق أن أدلة الحكمة قد فرغنا عن تقريرها وتحقيقها، وليست متوقفة في ثبوتها على دفع هذه المعارضة، لأننا قد قررنا في باب النظر أن الدليل في إفادته لمدلولة لا يتوقف على نفي المعارض له، وإذا كان الأمر كما قلناه، أمكننا أن نرد ما غمض علينا وجه المصلحة فيه^(١) إلى الحكمة؛ ونُحيله عليها، وليس فيه دقة كما ظنوه، فهذا هو الوجه الجملي، وهو أقوى ما وجدته للمعتزلة في دفع هذه المعارضة.

الوجه الثاني: تفصيلي: وحاصله أننا نقول: ليس يخلو حال هذه التجلية التي ضاقت عنها حواصلهم ولم يتسع لقبولها فطنهم، إما أن تكون حسنة أو قبيحة. فإن كانت حسنة: فهذا هو مقصودنا، ولا معنى لإيرادها طعنًا علينا في الحكمة. وإن كانت قبيحة فلا بد لها من وجه لأجله يقبح، وهو لا يخلو^(٢) من أحد وجوه ثلاثة: إما لأجل تمكينهم، وإما لأجل تكليفهم، وإما لأجل ترك منعهم عن المعصية بالقسر والإلجاء^(٣). وهذه الوجوه كلها باطلة، فيبطل أن تكون قبيحة.

أما الأول: وهو أن يكون قبحها لأجل تمكينهم: فهذا باطل، لأن خلق القدرة والشهوة والعقل فيه نهاية الإحسان إليهم، وأبلغ ما يكون من التفضل عليهم، فكيف يقال بكونه قبيحاً.

(٢) (يحلوا) في النسخة (ج).

(١) - (فيه) في النسخة (ب).

(٣) (والإلجاء) في النسخة (ب).

وأما الثاني: وهو أن يكون قبحها لأجل تكليفهم: فهذا خطأ، لأن العقول مشيرة وقاضية بحسن التعريض للمنافع السنية والدرجات العالية.

وأما الثالث: وهو أن يكون قبحها إنما كان لأجل تركه لمنعهم بالقسر والإلجاء^(١): وهذا خطأ، لأن معقول التكليف وحقيقة^(٢) ماهيته لا يمكن تصورهما إلا مع تردد الداعي، وحصول الاختيار^(٣) في العقل، والترك والقسر والإلجاء^(٤) يناقض ما ذكرناه من الاختيار، فلو منعهم بالإلجاء^(٥) والقسر لكان ناقضاً لغرضه في تكليفهم.

فهذه الوجوه التي يمكن أن يقال: إنها وجه في قبح هذه التجلية، قد أبطلناها، فثبت أنه لا وجه لقبحها، فيجب أن تكون حسنة، وهذا هو المطلوب.

الشبهة الثالثة: قولهم: أفعال العباد مخلوقة فيهم، ولا شك أن التكليف متناول لها وإذا كان الأمر فيها هكذا؛ كان التكليف بها تكليفاً لما لا يطاق، وهذا يناقض الحكمة ويبطلها.

وإنما قلنا: «إن أفعال العباد مخلوقة فيهم»، فلما سنقرره من بعد في خلق الأعمال.

وإنما قلنا: «إن التكليف متناول لها»، فللبرهان على ذلك، وموافقة الخصم عليه. وإنما قلنا: «إن الأمر إذا كان هكذا كان تكليفاً لما لا يطاق»، فإن الفعل قبل أن يخلقه الله تعالى؛ يستحيل من العبد إيجاده، وبعد أن خلقه الله تعالى يستحيل من العبد الامتناع منه، ففي كلتا^(٦) الحالين لا قدرة للعبد على الفعل، ولا على الترك، فيكون تكليفاً بما ليس في وسعه وطوقه.

(١) (والإلجاء) في النسخة (ب).

(٢) (وإلجاء) في النسخة (ب).

(٣) (الاختيار) في النسخة (ب، ج).

(٤) (بالإلجاء) في النسخة (ب).

(٥) (كالتنزيه) في النسخة (ب، ج).

(٦) (كالتنزيه) في النسخة (ب، ج).

وإنما قلنا: «إن هذا يناقض الحكمة»، فلأن تكليف الجماد بالمشي، والأحجار بالطيران^(١)، وأمر الأشجار بالكتابة، يعد من السفه والجهل والحماقة، وما كان معدوداً من السفه لا يكون معدوداً في الحكمة.

والجواب: أن هذه الشبهة على ركتها مبنية على أن أفعال العباد مخلوقة فيهم، وهو باطل، وكيف لا؟ وفيه إبطال لقواعد الشرع، وهدم لمنابرهم، ورد لما جاء به الأنبياء، وإفحام لهم، كما سنوضحه^(٢) عليهم فيما يلزمهم على قولهم هذا. قوله: «سنقرره في خلق الأعمال».

قلنا: وسيجيء إبطاله في ذلك الموضع بمشيئة الله.

قوله: «إن كان الأمر هكذا فهو تكليف لما لا يطاق».

قلنا: القول بتكليف ما لا يطاق لازم على سياق مذهبكم الفاسد، وهو مقرر على أصلكم المائد^(٣)، فإنما عواره على أنفسكم، وغباره على وجوهكم؛ كما سنقرره في مواضعه اللاتقة بعون الله.

وقوله: «تكليف الجماد بالمشي، يُعد من المشقة، فلا يكون معدوداً في الحكمة».

قلنا: وأي سفه أعظم مما ركبتكم، وأي شنع أقبح مما آتيتكم، فإن تكليف ما لا يطاق بالإضافة إلى ما ركبتموه من إضافة القبائح والفضائح إلى الله تعالى، وصدورها عن قدرته، وحصولها بإرادته على جميع وجوهها وأحوالها هو غرفة من بحر لجي لا ينفد، فبطل ما زعموه.

الشبهة الرابعة: قولهم: من كان له عبيد وإماء أمرهم بتحصيل منفعه، ونهاهم

(١) (الطين ان) في النسخة (ج). (٢) (سبق صحة) في النسخة (ب).

(٣) المائد هو: من يصيبه دوار من ركوب الطائرة أو البحر، وتأتي بمعنى المائل، والمعنى أن الأصل مائل كحال ذلك المصاب من دوار البحر. راجع لسان العرب، (٤١٢/٣)، تاج العروس، (١٩٣/٩)، جمهرة اللغة، ابن دريد، (٦٨٥/٢).

عن ارتكاب مضارة، ثم أمر عقيب ما أمرهم ونهاهم من يستفسدهم عن امتثال أوامره ويخذلهم عن تحصيلها؛ ويعرفهم بمواقعة مناهيه وارتكابها، ومكنهم^(١) من ذلك، وأعطاهم^(٢) القدرة عليه، فإن^(٣) كل عاقل يعلم بالضرورة قبح ما هذا حاله، ويعده من السفه والعبث، ويهزأ به^(٤) ويضحك من عقله، وهذه الصورة بعينها حاصلة في حق الله تعالى، لخلقه للعباد وتكليفهم، ثم يخلق إبليس ومكنه من^(٥) إغوائهم وإضلالهم ودعاهم إلى مخالفة الأوامر وارتكاب المناهي، وهذا يناقض الحكمة، ويقضي بفسادها.

والجواب عما ذكره من أوجه ثلاثة:

أما أولاً: فإننا نقول: إن في خلق إبليس مصالح^(٦) عظيمة، ونفع كثير، إما بالإضافة إليه: فلأن الإحسان عليه بالتكليف ونفعه به؛ كالإحسان إلى سائر المكلفين غيره. وإما بالإضافة إلى غيره من الخلق: فليكون خلقه أدخل في المحبة والبلوى^(٧)، حتى يعظم الثواب، ويكثر الأجر لأجل مخالفته في كل ما وسوس به، وأدلى بحبل غروره، كما قال تعالى: ﴿لَيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ﴾ [المائدة: ٤٨]، وقوله: ﴿وَلَيَمَحْصَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ [آل عمران: ١٤١]، وغير ذلك من الآيات التي تشعرنا بالبلوى والمحبة.

وأما ثانياً: فلأن^(٨) الحال في خلق إبليس كالحال في خلق الشهوة، فإذا كان خَلْقُهَا لا إشكال في حُسْنِهِ مع ما فيها من الإغراء بالقبيح ويشتهيهِ، فهكذا الحال في خلق إبليس.

وأما ثالثاً: فلأنه إنما كان يقبح خلق إبليس كما زعموا لو كان خلقه من أجل

(١) (ومكنه) في النسخة (ب، ج).	(٢) (واعطاه) في النسخة (ب، ج).
(٣) (وان) في النسخة (ج).	(٤) (ويهوأيه) في النسخة (ج).
(٥) (مر) في النسخة (ج).	(٦) (مصالحه) في النسخة (ب).
(٧) (فالبلوى) في النسخة (ج).	(٨) (ومحص) في النسخة (ب).
(٩) (فلين) في النسخة (ب، ج).	

الاستفساد كما ظنوه، فأما إذا كان الغرض به ما ذكرناه من الإحسان إليه بتكليفه وزيادة البلوى في خلقه لسائر المكلفين، فالفساد إنما حصل بدعائه، فأما خلقه فهو حسن لما حققناه، لأن المعصية ممكنة من الخلق بخلقه وغير خلقه^(١).

نعم اختلف الشيخان في خلق إبليس وما يقع بسببه من المعصية، مع اتفاقهما على حُسن خلقه في الابتداء^(٢). فالذي ذهب إليه الشيخ أبو علي: أنه لا يعصي بخلق إبليس إلا من كان يعصي لو لم يكن خُلق^(٣).

وقال أبو هاشم: أنه يجوز حصول الزيادة في المعصية بخلقه على ما كان لو لم يخلق. وهذا هو المختار، ويدل عليه أمران:

أما أولاً: فلأن في وسوسته وتغريره ودعائه وتسويله زيادة في المعصية لا تخفى، وتأثير لا يمكن دفعه.

وأما ثانياً: فلأن الشرع قد أشار إلى ما ذكرناه كما قال: ﴿وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي﴾ [إبراهيم: ٢٢]، وقوله تعالى: ﴿الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ﴾ [محمد: ٢٥]، وغير ذلك من الآيات التي يُشعر ظاهرها حصول المعصية لأجله وبسبب تغريره.

فأما المثال الذي ذكره: في حال السيد وعبيده فليس مطابقاً للممثل^(٤) (٥) لأمرين:

أما أولاً: فلأن المثال مفروض على أن السيد لما كلف عبيده خدمته أمر من يستفسدhem عنها، ويخذلهم عن الإتيان بها، ولا إشكال في قبح مثل هذا، فإن الأمر

(١) وتأكيذاً لما ذهب إليه الإمام يحيى في هذا المعنى نقول: إن شتى أنواع المعاصي وصنوفها كانت واقعة من الجن قبل طرد إبليس ولعنه، ففي وقت ما كان إبليس عابداً قبل خلق آدم عَلَيْهِ السَّلَام كانت هناك من الجن من يسفك الدماء ويُفسد في الأرض كما نص على ذلك قوله تعالى: ﴿أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ﴾.

(٢) (الابتدئ) في النسخة (ج). (٣) (يخلق) في النسخة (ب، ج).

(٤) (للمثل) في النسخة (ب، ج).

(٥) كتب الناسخ أمامها في الهامش: (أي للمماثلة) في النسخة (ج).

بالمفسدة قبيح، وليس وزاناً^(١) لما ذكرناه من خلق إبليس، فإن الله تعالى ما أمر إبليس بالإغواء والإضلال وإنما أمر بالانقياد والاحتكام^(٢) لأمر الله، فأساء الإنسان نفسه وعصى واستكبر وكان من الكافرين.

وأما ثانياً: فلو سلمنا^(٣) أنه لم يأمر من يستفسدهم، ولكنه أمر من يدعوهم إلى مخالفة أمره، ويشبطهم عن تحصيل منفعه يقبح ذلك أيضاً، لأن هذا التمكين ليس فيه إلا مجرد إفسادهم من غير تعريض لهم إلى درجات ومنافع عظيمة، حتى لو فرضنا أن الحال في حقهم كالحال في حق إبليس، يحسن ذلك من جهة السيد كما حسن في حق إبليس، ولا شك أن التكليف بخلق إبليس هو إثم، والثواب على مخالفة وسواسه أوفر وأعظم منه، إذا لم يختلقه، لأن^(٤) في خلقه مزيد تمحيص وابتلاء كما نبه^(٥) على هذا في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ [فاطر: ٦].

الشبهة الخامسة: قولهم: أمر الله الكفار بالإيمان به، والتصديق برسله، والإيمان منهم بما ذكرناه محال، لأن الله تعالى قد علم أنهم لا يؤمنون، وأخبر عنهم أيضاً بأنهم لا يؤمنون، فلو وقع منهم الإيمان والحال هذه لأدب ذلك إلى انقلاب علمه جهلاً؛ وخبره الصادق كذباً، والجهل والكذب في حقه محالان، وما أدى إلى المحال فهو محال، فإذا تكليف بمثل هذا يكون محالاً، وهذا ينقض الحكمة ويبطلها، لأن من شأن الحكيم أن لا^(٦) يكلف إلا بالممكن حصوله.

والجواب: أننا لا نسلم أن وقوع الإيمان من الكافر محال، لأننا سنقرر فيما بعد أن القدرة على خلاف المعلوم صحيح، وأنه ممكن ويبطل كلام عبّاد، ولا نسلم أيضاً أن حصول الإيمان من الكافر يُفضي إلى انقلاب علم الله تعالى جهلاً، وصدقه كذباً.

(١) (ورانا) في النسخة (ج).

(٢) (أسلمنا) في النسخة (ب، ج).

(٣) (ببه) في النسخة (ب، ج).

(٤) (الحكيم ألاً) في النسخة (ب).

(٥) (الين) في النسخة (ب، ج).

(٦) (والاحكام) في النسخة (ب).

وبيانه: أن العلم يتعلق بالمعلوم على ما هو به، فإن كان الشيء واقعاً، تعلق العلم بوقوعه، وإن كان غير واقع؛ تعلق العلم بأنه غير واقع، فإذا فرضنا أن الإيمان واقعاً: لزم القطع بأن الله تعالى كان عالمًا بوقوعه في الأزل. وإن فرضنا أنه غير واقع وجب القطع بأنه كان في الأزل عالمًا بأنه غير واقع، وإذا كان الأمر فيه هكذا. فنقول: إن فرض وقوع الإيمان بدلاً عن الكفر لا يقتضي تغيير^(١) العلم بل يقتضي أن يكون الحاصل في الأزل هو العلم بالإيمان بدلاً عن الكفر، وهذا لا مانع فيه.

وهكذا القول في الجبر؛ يجري على هذا المجرى، وسيأتي لهذا الكلام مزيد من إيضاح إذا تكلمنا في صحة القدرة على خلاف المعلوم.

فهذا هو الكلام على ما ذكرناه هنا، ولم نذكر من شبههم العقلية إلا ما اعتمد عليه صاحب «النهاية»، فأما ما ذكره غيره من المطاعن، فقد أغفلنا ذكره لركته وضعفه.

(١) (يعين) في النسخة (ج).

الفصل الثالث في ذكر مطاعهم السمعية

اعلم أن المجبرة على طبقاتهم يزعمون أن الله تعالى هو الذي أضل أكثر الخلق عن الدين وصدّهم عن سواء السبيل، وأنه خلق فيهم الكفر والمعصية وعقدها بنواصيهم، بحيث لا محيص لهم عنها أبداً، وأوردوا في نصرة قولهم هذا آيات يتمسكون بها، ومنها ما يدل بزعمهم على الإضلال، ومنها ما يدل على الطبع والختم، ومنها ما يدل على الفتنة والتزيين والإغفال، ومنها ما يدل على نفي الهداية، فهم يوردون هذه دلالةً على خلق الكفر والمعصية.

وقد حكى عن رجل منهم يعرف بابن أخت عبد الواحد^(١) أنه زعم أن الله تعالى لا يخلق الضلال في الخلق ابتداءً، وإنما الذي يجوز في الحكمة بزعمه هو أن يختم على قلوبهم ويطبّع عليها بعد كفرهم وشركهم، فإذا فعلوا الكفر فقد استوجبوا إضلال الله لهم بالمنع من التوبة والإنابة، وهذا فاسد، وما يبطل به مذهب المجبرة من إخوانه؛ يبطل مذهبه، لا انتظام قوله في سلك أقوالهم.

والذي ذهب إليه أئمة الزيدية والجماهير من المعتزلة وغيرهم من علماء الدين إن الله تعالى قد هدى جميع الخلق إلى ما كلفهم بالأعلام النيرة، ونصب الأدلة الواضحة، وأزاح عللهم، وأنه لا يضلهم بعد إذا هداهم، ولا يلبس عليهم بعد إيضاحه لهم.

(١) بكر بن أخت عبد الواحد بن زيد البصري الزاهد ذكره بن حزم في الملل والنحل في جملة الخوارج قال كان يقول في كل ذنب ولو صغر حتى الكذبة الخفيفة على سبيل المزاح بفاعله كافر مشرك بالله من أهل النار إلا إن كان من أهل بدر فهو كافر مشرك من أهل الجنة وكان تلميذه عبد الله بن عيسى يقول إن المجانين والأطفال والبهايم لا يألمون البتة بشيء نزل بهم من العلل وغيرها لأن الله لا يظلم مثقال ذرة ونقل بن قتيبة مسألة الأيلام عن بكر نفسه ومن شنع أن من سرق حبة خردل كان مخلداً في النار مع الكفرة وبالغ بن قتيبة في الرد عليه في هذه المقالة. لسان الميزان، ابن حجر العسقلاني، (٢/ ٦٠)، الفصل في الملل والأهواء والنحل، ابن حزم، (٤/ ٣٧ و ١٤٦).

ونحن الآن نورد ما جعلوه عمدة لهم من الآي المشابهة في هذه الأنواع، ونبطل تمسكهم بها، وانقطاع علائقهم ووسائلهم عنها بعون الله، بعد أن نتكلم على إطلاق لفظي الضلال والهدى، وبيان معانيهما، وضبط مجاريها، فلا جرم رتبنا الكلام في هذا الفصل على تمهيد وأنواع أربعة.

أما التمهيد: فنذكر فيه استعمال لفظي الضلال والهدى، وفيه بحثان:

البحث الأول: في بيان ما يستعمل فيه لفظ «الضلال»:

وهو يطلق ويراد به ^(١) معان ستة:

أولها: الصد والإغواء والميل عن الطريق والتغريب والتعمية وهو نحو قوله تعالى: ﴿وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ﴾ [طه: ٨٥]، وقوله: ﴿وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ﴾ [طه: ٧٩]، وقوله: ﴿لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي﴾ [الفرقان: ٢٩]، أي صدي وأغواني.

وثانيها: بمعنى الإضاعة والفوات والإبطال، ومنه قولهم أضل فلان راحلته، وضل على فلان متاعه؛ أي فات، وضل على كذا أي ذهب وفات، قال زهير:

إِنَّ الرِّزْيَةَ لَا رِزْيَةَ مِثْلَهَا ❦ مَا تَبْتَغِي غَطْفَانُ يَوْمَ أَضَلَّتْ ^(٢)

يريد فقدتها لرئيسها وسيدها المطاع، وعلى هذا يحمل قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ [هود: ٢١]، وقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [الكهف: ١٠٤]، وقوله تعالى: ﴿بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ﴾ [الأحقاف: ٢٨]، أي فقدوهم وقت الحاجة والدفاع بهم، ومنهم قوله تعالى: ﴿فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَلُهُمْ﴾ [محمد: ٤]، أي لن يبطلها، وقال تعالى: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَلُهُمْ﴾ [محمد: ١].

وثالثها: بمعنى العقوبة، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ﴾ [القمر: ٤٧].

ويشهد له قوله: ﴿يَوْمَ يُسْجَنُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِِهِمْ﴾ [القمر: ٤٨]، وهكذا قوله تعالى: ﴿بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ﴾ [سبا: ٨].

ورابعها: استعمال الضلال في معنى وجدان الغير ضالاً، كما يقال: أحمدت فلاناً؛ إذا وجدته محموداً، وأحييت الأرض؛ إذا وجدت حية النبات، وفي كلام عمرو بن معدي كرب^(١) يخاطب مجاشعاً السلمى^(٢): «لله دركم يا بني سليم، قاتلناكم فما أجبناكم، وسألناكم فما أبخلناكم، وهاجيناكم فما أفحمناكم»^(٣)، أي فما وجدناكم على هذه الصفات المذمومة، وعلى هذا المعنى يحمل قوله تعالى: ﴿وَأَصْلَهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ﴾ [الجن: ٢٣]، أي وجدته ضالاً، وقوله تعالى: ﴿أَتَرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنَ أَضَلَّ اللَّهُ﴾ [النساء: ٨٨].

(١) عمرو بن معدي كرب بن عبد الله بن عمرو بن عصم بن زبيد الأصغر (٠٠٠ - ٢١ هـ = ٦٤٢ - ٠٠٠ م) وكان عمرو فارس العرب ويكنى أبا ثور، وفد على المدينة سنة ٩ هـ في عشرة من بني زبيد، فأسلم وأسلموا، وعادوا. ولما توفي النبي ﷺ ارتد عمرو في اليمن. ثم رجع إلى الإسلام، فبعثه أبو بكر إلى الشام، فشهد اليرموك، وذهبت فيها إحدى عينيه. وبعثه عمر إلى العراق، فشهد القادسية. وكان عصي النفس، أبيها، فيه قسوة الجاهلية، يكنى أبا ثور. وأخبار شجاعته كثيرة الجزء المتمم لطبقات ابن سعد، ابن سعد، ص ٧٥١، الإصابة (٥٩٧٢)، وسمط اللالي (٦٣) والشعر والشعراء (١٣٨)، وخزانة الأدب (١/ ٤٢٥)، والأعلام (٥/ ٨٦).

(٢) مُجَاشِعُ السُّلَمِيِّ (٠٠٠ - ٣٦ هـ = ٦٥٦ - ٠٠٠ م): مجاشع بن مسعود بن ثعلبة السلمى: صحابي، من القادة الشجعان. استخلفه المغيرة بن شعبة على «البصرة» في خلافة عمر. وغزا «كابل» وصالحه صاحبها «الأصبهذ». وقيل: كان على يديه فتح «حصن أبرويز» بفارس. وكان، يوم الجمل، مع «عائشة» أميراً على بني سليم، فقتل فيه، قبل الوقعة ودفن بداره في «بني سدوس» بالبصرة. له خمسة أحاديث، في الصحيحين وغيرهما، وكان من الكرماء: وفد عليه عمرو بن معدي كرب، وهو في البصرة، فأعطاه عشرة آلاف درهم، وفرسا وسيفاً ودرعاً. الأعلام، (٥/ ٢٧٧)، تاريخ أصبهان = أخبار أصبهان، أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (المتوفى: ٤٣٠ هـ)، المحقق: سيد كسروي حسن، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م، (١/ ٧٠) والإصابة: (ت ٧٧٢٣) وتهذيب التهذيب (١٠/ ٣٨) والجمع بين رجال الصحيحين (٢/ ٥١٥) ومعجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع، للعلامة عبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي (ت ٤٨٧ هـ)، تحقيق مصطفى السقا، مكتبة الخانجي، مصر، (١١٠٨) والعقد الفريد، أبو عمر شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربه ابن حبيب ابن حدير بن سالم المعروف بابن عبد ربه الأندلسي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٠٤ هـ (٢/ ٦٦).

(٣) انظر أدب الكاتب، (أو) أدب الكتاب، أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، المحقق: محمد الدالي، الناشر: مؤسسة الرسالة، (١/ ٤٣٤)، وإصلاح المنطق، أبو يوسف يعقوب بن إسحاق ابن السكيت، تحقيق: محمد مرعب، دار إحياء التراث العربي، الطبعة: الأولى ١٤٢٣ هـ ٢٠٠٢ م، ص ٢٥٠.

وخامسها: بمعنى النسيان: كقوله عز وعلا: ﴿أَنْ تَضَلَّ إِحْدَهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَهُمَا الْأُخْرَى﴾ [البقرة: ٢٨٢].

وسادسها بمعنى الذهاب عن الشيء والغفلة عنه، وهذا نحو قوله تعالى: ﴿وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى﴾ [الضحى: ٧]، أي وجدك غافلاً عما أراد به من النبوة والكرامة.

وربما يأتي الضلال مستعملاً في غير ما ذكرناه في ظاهره وحقيقته راجعة إلى هذه المعاني، فهذه المعاني التي يفيدها لفظ الضلال في لسان أهل الأدب إذا أطلق.

فأما ما يحكى عن بعض المتكلمين من استعمال أضل بمعنى الحكم والتسمية كما يقال: عدله؛ إذا سماه وحكم عليه بالعدالة، وحمل على هذا المعنى قوله تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ﴾ [الجاثية: ٢٣]، وقوله تعالى: ﴿أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ﴾ [النساء: ٨٨]، أي حكم عليه بالضلال، وسماه به، فهو ضعيف لأنه لم ينقل عن أئمة من أئمة اللغة، واستعماله في هذا المعنى لم يورده الجوهري في معاني «أضل»، ولا ذكره الزمخشري في معاني «أفعل» في «مفصله»، وهذا بذلك على أنهم لم يستعملوه في هذا المعنى، ويجب حمل الآية على ما ذكرنا من الوجدان للشيء ضالاً كما قررناه، فهذه جملة معاني الضلال.

البحث الثاني: في بيان ما يستعمل فيه لفظ الهدى: وهو يطلق ويراد به معنيان على حدهما:

أولهما: الدلالة والإرشاد والتعريف لمسالك السداد، واستعماله في هذا المعنى كثير مطرد في لسانهم، كقول القائل لغيره: «اهدني الطريق»، أي دلني عليها، وهديت الأعمى^(١) إذا أخذت بيده لئلا يقع في مهواه، وقال دريد بن الصمة^(٢):

(١) (الاعما) في النسخة (ب، ج).

(٢) دريد بن الصمة بن بكر ابن علقمة بن خزاعة بن غزية بن جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن. كانت له أيام وغارات، وكان من فرسان قيس المعدودين؛ وعاش دريد بن الصمة نحواً من مئتي سنة حتى سقط حاجباه على عينيه. وأدرك الإسلام ولم يسلم؛ وقتل يوم حنين، وإنما خرجت به هوازن تتيمن به. مختصر تاريخ دمشق، لابن عساكر، محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الانصاري الرويفعي الإفريقي، المحقق: روية النحاس، رياض عبد الحميد مراد، محمد مطيع، دار النشر: دار الفكر للطباعة =

فَلَمَّا عَسَوْنِي^(١) كُنْتُ مِنْهُمْ وَقَدْ أَرَىٰ ﴿غَوَايَهُمْ وَأَنْنِي غَيْرُ مُهْتَدِي^(٢)﴾
وقال طرفه^(٣):

يجوز بها الملاح طوراً ويهتدي^(٤).

وهذا المعنى في الهدى هو نقيض المعنى الأول في الضلال، وهو الصد والإغواء كما ذكرناه، وعلى هذا المعنى من الهدى ورد آيات من القرآن كثيرة، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ﴾ [الليل: ١٢]، أي إيضاح الدليل وبيانه، وقال تعالى: ﴿هُدًى لِلنَّاسِ

= والتوزيع والنشر، دمشق، سوريا، الطبعة: الأولى، ١٤٠٢ هـ - ١٩٨٤ م، (٨/ ١٦٧)، الوافي بالوفيات، الصفدي، (٩/ ١٤).

(١) (عصوني) في النسخة (ب، ج).

(٢) البيت من بحر الطويل وهو البيت السابع عشر من مقصيدة مطلعها:

أَرْتُ جَدِيدُ الْحَبْلِ مِنْ أُمِّ مَعْبِدٍ ﴿بِعَاقِبَةٍ وَأَخْلَفْتُ كُلَّ مَوْعِدٍ﴾

(٣) طَرْفَةُ بْنُ الْعَبْدِ (نحو ٨٦ - ٦٠ ق هـ = نحو ٥٣٨ - ٥٦٤ م) طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد، البكري الوائلي، أبو عمرو: شاعر، جاهلي، من الطبقة الأولى. ولد في بادية البحرين، وتنقل في بقاع نجد. واتصل بالملك عمرو بن هند فجعله في ندمائه. ثم أرسله بكتاب إلى المكعب (عامله على البحرين وعمان) يأمره فيه بقتله، لأبيات بلغ الملك أن طرفة هجاه بها، فقتله المكعب، شاباً، في (هجر) قيل: ابن عشرين عاماً، وقيل: ابن ست وعشرين. أشهر شعره معلقته، ومطلعها: (لخولة أطلال بركة ثمهد) وقد شرحها كثيرون من العلماء. وجمع المحفوظ من شعره في (ديوان - ط) صغير، ترجم إلى الفرنسية. وكان هجاء، غير فاحش القول. تفيض الحكمة على لسانه في أكثر شعره. الأعلام، (٣/ ٢٢٥)، مجلة المشرق (١٥: ٢٣٢)، وشرح شواهد المغني ٢٧٢، والزوزني ٢٨، والشعر والشعراء ٤٩، وسمط اللآلي ٣١٩ وفيه: (وهو ابن العشرين، لأنه قتل وهو ابن عشرين عاماً)، ومعاهد التنصيص (١/ ٣٦٤)، وجمهرة أشعار العرب (٣٢ و ٨٣) وفيها اسمه (عمرو بن العبد)، والتبريزي (٨/ ٤)، وخزانة البغداد (١/ ٤١٤ - ٤١٧) وفيه عن ابن قتيبة: قتل وهو ابن ست وعشرين سنة. وصحيح الأخبار (٨/ ١ و ١٦٢).

(٤) البيت من بحر الطويل، وهذا هو الشطر الثاني من البيت، والبيت كاملاً هو:

عدولية أو من سفين ابن يامن ﴿يجوز به الملاح طوراً ويهتدي

وهناك قصيدة أخرى لابن حزم الأندلسي مطلعها:

تذكرت ودًا للحبيب كأنه ﴿لخولة أطلال بركة ثمهد

البيت السادس بها هو:

كأن انقلاب الهجر والوصل مركب ﴿يجوز به الملاح طوراً ويهتدي.

وَبَيَّنَتْ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ﴿البقرة: ١٨٥﴾، أي دلالات وبيّنات، وقال تعالى: ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى﴾ [فصلت: ١٧]، أي أوضحنا لهم الأدلة وبيناها، فأبوا إلا التماذي على الجهل، وقال تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الشورى: ٥٢]، وهذا المعنى في القرآن لا يحصى كثرة^(١).

وثانيها: الظفر بالمطلوب والفوز بالحظوة من الرغائب الجزيلة، وهذا كثير في اللسان ظاهر استعماله، وقال: زهير بن أبي سلمى^(٢):

عَظِيمَيْنِ فِي عَلِيَا مَعَدَّ هُدَيْتُمَا ۖ وَمَنْ يَسْتَبِحْ كُنْزَايْنِ الْمَجْدِ يُعْظِمُ^(٣).

يريد بذلك ظفرها بما أصابا من المجد، وجميل الأحدثه، وكريم الذكر بإصلاح ما شجر بين عبس وذبيان، ويحملها لما يحمله من الحمى له^(٤) من أجل الصلاح.

وقال كعب بن زهير^(٥): يمدح رسول الله ﷺ:

(١) (كثرة) في النسخة (ب، ج).

(٢) (سلمه) في النسخة (ب، ج).

(٣) معلة زهير ابن أبي سلمى.

(٤) (الحماله) في النسخة (ب، ج).

(٥) كعب بن زهير (٢٦٠ - ٢٦ هـ = ٦٤٥ - ٦٠٠ م) كعب بن زهير بن أبي سلمى المازني، أبو المضرب: شاعر عالي الطبقة، من أهل نجد، له "ديوان شعر - ط" كان ممن اشتهر في الجاهلية. ولما ظهر الإسلام هجا النبي ﷺ وأقام يشبب بنساء المسلمين، فهدر النبي دمه، فجاءه «كعب» مستأمنًا، وقد أسلم، وأنشده لاميته المشهورة التي مطلعها: «بانت سعاد فقلبي اليوم متبول» فعفا عنه النبي صلى الله عليه وآله وخلع عليه برده. وهو من أعرق الناس في الشعر: أبوه زهير بن أبي سلمى، وأخوه بجير، وابنه عقبة وحفيده العوام، كلهم شعراء. وقد كثر مخمّسو لاميته ومشطّروها ومعارضوها وشراحها، وترجمت إلى الإيطالية، وعني بها المستشرق رينيه باسيه (Rene Basset) فنشرها مترجمة إلى الفرنسية، ومشروحة شرحًا جيدًا، صدره بترجمة كعب. وللإمام أبي سعيد السكري «شرح ديوان كعب ابن زهير - ط» ولفؤاد البستاني «كعب ابن زهير - ط». الأعمال، (٢٦٦/٥)، خزانة الأدب، للبغدادى (١١/٤ و ١٢) وفيه أن البردة النبوية بيعت في أيام المنصور الخليفة العباسي بأربعين ألف درهم، وبقيت في خزائن بني العباس إلى أن وصل المغول، والشعر والشعراء ٦١، وابن سلام ٢٠، وابن هشام (٣٢/٣)، وعيون الأثر الأثر في فنون المغازي والشمال والسير، محمد بن محمد بن محمد بن أحمد، ابن سيد الناس، اليعمرى الربيعي، أبو الفتح، تعليق: إبراهيم محمد رمضان، الناشر: دار القلم، بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١٤/١٩٩٣، (٢٠٨/٢)، والمشرق (١٤/٤٧٠)، وجمهرة أشعار العرب ١٤٨، وسمط اللآلي ٤٢١، أسد الغابة في معرفة الصحابة، ابن الأثير، (٤/٤٤٩).

مَهْلًا هَذَا الَّذِي أَعْطَاكَ نَافِلَةً ﴿١﴾ الْقُرْآنَ فِيهَا ﴿٢﴾ مَوَاعِظٌ وَتَفْصِيلٌ ﴿٣﴾

أي قضى لك بالظفر والفوز بنيل ﴿٣﴾ المراد، وعلى هذا المعنى ورد آيات كثيرة، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ﴾ [يونس: ٩]، ومعناه أنه أوصلهم إلى مطلوبهم، وقضى لهم بالفوز بما أعطاهم وأكرمهم، وليس الغرض بهذه الآية الدلالة والبيان، لأنها وردت في شأن أهل الجنة، ولا تكليف هناك عليهم، ولهذا قال: ﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ﴾ ﴿١﴾ دَعَوْنَهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ ﴿يونس: ٩-١٠﴾، ومعنى ذلك أنهم ظفروا وفازوا وأفلحوا.

قوله تعالى: ﴿سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ﴾ [محمد: ٥]، ولا تكليف بعد القتل أصلاً، وإنما الغرض ما ذكرنا وهو أنهم ظفروا بشريف المآب وعظيم الجوار واطمأنت بهم الدار، وعلى هذا يحمل أيضاً قوله: ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ [المائدة: ١٠٨]. وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ﴾ [النحل: ١٠٤]، ولم يرد أنه تعالى لم يُبين لهم؛ ولا أوضح الأدلة، ولا صدهم عن الدين، وكيف؟ وقد قال ﴿وَأَمَّا نُمُودُ فَيَهْدِيهِمْ﴾ [فصلت: ١٧]، وكلام الله تعالى منزّه عن التناقض، وإنما الغرض ما ذكرنا وهو خيبة عاقبتهم؛ وقبيح منقلبهم من حرمان الخير، ومتى جرى في كلام أصحابنا أن الهدى يستعمل في معنى الإبانة فهو تقريب.

والتحقيق: أنه بمعنى الظفر بالنعمة والفوز بالمطلوب، لأن غرضنا بيان معانيها اللغوية والمستعملة في لسانهم، ولم يكونوا مقرين بالمعاد الأخروي، ولا قائلين بثواب ولا عقاب فيحمل عليه.

نعم يكون الهدى مقيداً لنفس الوصول إلى الجنة من حيث إنه ظفر بالبغيّة والمطلوب، لا من حيث إنه بمعنى الإبانة؛ لما ذكرناه، فأما حمل بلفظ الهدى على الحكم والتسمية كما ذكرناه في لفظ الضلال. وحمل قوله تعالى: ﴿أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا

(١) (فيه) في النسخة (ب، ج). (٢) البيت رقم (٣٨) من قصيدة «بانت سعادٌ قلبي اليوم متبولٌ».

(٣) (سمد) في النسخة (ب).

مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ ﷻ [النساء: ٨٨]، أي أتريدون أن تسموهم مهتدين، فقد سماهم الله تعالى ضالين، فهو ضعيف لم يرد به نقل، ولا حكاه أحد من أئمة الأدب^(١).

فأما الآية فتد إلى ما قدمنا من المعاني السابقة، فيحمل «الهدى» فيها على الفوز بالظفر وتحصيل الغرض، ويحمل «الضلال» فيها على العقوبة فيكون معناها: أتريدون أن تجعلوا الفوز لمن أراد الله له العقوبة من غير حاجة إلى هذا التكليف، فأما زيادة التوفيق والتسديد فلا حاجة بنا إلى جعله معنى ثالثاً، لأنه مندرج تحت المعنيين اللذين ذكرناهما في الهدى إما الإيضاح والدلالة والبيان، وإما الفوز والظفر بالمقصود، فعلى هذا يحمل قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى﴾ [محمد: ١٧]، وقوله: ﴿إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى﴾ [الكهف: ١٣]^٢، من غير حاجة إلى تكلف معنى ثالث، وقد يرد ويفهم من ظاهره^(٣) معنى يخالف ما قدمنا، ولكنه بالحقيقة راجع إلى ما قررناه آنفاً؛ من المعنيين اللذين ذكرناهما.

فإذا تمهدت هذه القاعدة فلنرجع إلى بيان ما أوردوه من الأنواع الأربعة:

النوع الأول: الآيات التي يذكر فيها الضلال:

نحو قوله تعالى: ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ، يَشْرَحْ صَدْرَهُ، لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ، يُغْلِقْ صَدْرَهُ، ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ﴾ [الأنعام: ١٢٥]، وقوله تعالى: ﴿يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا﴾ [البقرة: ٢٦]، وقوله: ﴿أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ ﷻ﴾ [النساء: ٨٨]، وقوله تعالى: ﴿إِنْ تَحَرَّصَ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ﴾ [النحل: ٣٧]، وقوله: ﴿وَمَنْ يُضِلَّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًا مُرْشِدًا﴾ [الكهف: ١٧] وقوله تعالى: ﴿وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ﴾ [إبراهيم: ٢٧]، وقوله تعالى: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ

(١) كتب الناسخ أمامها في الهامش تعقيباً على الإمام يحيى: (بل ورد عن العرب في شعرها واستشهد به في قوله:

ما زال يهدي قومه ويضلنا ﷻ جهلاً وينسبنا إلى الفجار

في النسخة (ج).

(٢) (زدناهم) في النسخة (ب)، (وزدناهم) في (ج). (٣) (ظواهره) في النسخة (ب).

﴿مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ [فاطر: ٨]، وقوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ﴾ [غافر: ٣٤]، إلى أمثال ذلك من الآيات التي فيها ذكر الضلال.

قالوا: أخبر الله في هذه الآيات بأنه الذي أضلهم عن الدين، وصدّهم عن سواء السبيل، وهذا بعينه يناقض الحكمة ويبطلها.

والجواب عما أوردوه من هذه الآي؛ نجره على منهجين:

المنهج الأول منهما: جملي:

ولنا فيه معهم مقامان:

المقام الأول منهما: جدلي:

وحاصله: أنا نمنعهم عن الاستدلال بالسمع، ونقول لهم: أنكم معاشر المجبرة مع اعتقادكم إضافة كل قبيح إلى الله تعالى، وإسناد كل واقعة إلى قدرته وإرادته، لا يمكنكم التمسك بشيء من كلامه، ولا بكلام رسول الله ﷺ، ولا يمكنكم الرجوع إلى الشرع إلى شيء من الأدلة لأن الله تعالى إذا كان فاعلاً للقبائح لم يأمنوا أن يكون الله تعالى لم يرد بخطابه معنى من المعاني المفهومه، بل تكلم به على جهة الهذر^(١) واللعب، أو نقول: أراد به معنى استأثر بعلمه في الأزل؛ ولم يجعل لنا إلى العلم به طريقاً، أو نقول: أراد به معنى غير ما ذهبتم إليه، فإذا كانت هذه الاحتمالات لازمة لكم على نفس مذهبكم، فكيف يمكنكم الشروع في الاستدلال بشيء من الأدلة الشرعية والحال هذه؟ فكفى بهذا المذهب سخفاً على معتقديه، وشناعة^(٢) على منتحليه.

المقام الثاني: برهاني نظري:

وتقريره: أنا نقول: هب أنا سلمنا لكم صحة الاستدلال بالأدلة الشرعية، لكننا

(١) (اللهذر) في النسخة (ب، ج)، والهُذْرُ الكلام الذي لا يُعْبَأُ به هَذَرُ كلامه هَذَرًا أكثر في الخطأ والباطل والهَذْرُ الكثير الرديء وقيل هو سَقَطُ الكلام، لسان العرب.

(٢) (وشياعه) في النسخة (ب، ج).

نقول: الأدلة العقلية ليس يخلو حالها إما أن تكون محتملة للخطأ أو لا [تكون]^(١) محتملة^(٢) [للخطأ]^(٣).

فإن كانت محتملة للخطأ: لزم من تطرُّق احتمال الخطأ إليها بطرق احتمال الخطأ إلى الأدلة الشرعية، لأنه^(٤) لا يمكن القطع بكون الأدلة الشرعية حجة إلا بالعقل وأدلتها، لكن القدح في الأصل يتضمن القدح في الفرع.

وإن كانت غير محتملة للخطأ: فلا شك أن حمل الكلام على المجاز محتمل، وحمل الأدلة العقلية على غير مدلولها غير محتمل، فإذا تعارضاً كان التصرف في المحتمل أولى من التصرف في غير المحتمل، فعلى هذا يجب تأويل هذه الأبي على غير وجه، يكون موافقاً لما قد تقرر بالأدلة العقلية.

فهذا هو الكلام عليهم فيما أوردوه على سبيل الإجمال.

المنهج الثاني: من جهة التفصيل:

وهو أننا نذكر في كل واحدة من هذه الآي التي أوردوها معنى يكون موافقاً للحكمة، وتقتضيه الأدلة، وتشهد له المعاني اللغوية والشواهد الشعرية والدلائل القرآنية.

فنقول: أما الآية الأولى: وهي قوله تعالى: ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا﴾ [الأنعام: ١٢٥]، فقد أطنب المحققون من العدلية في رد كلام المجبرة وإبطاله، وأفردوا عليهم كتباً في إبطال ما زعموه، وأطالوا الكلام عليهم في ذلك كما فعله الشيخان أبو علي الجبائي^(٥)، وأبو حفص الخلال وغيرهما من علماء الكلام وذكروا وجوهاً^(٦) في التأويل لهذه الآيات، كلها تدل على فساد مقالاتهم، ولكننا نختار مما ذكره في تأويلها ما يكون

(٢) (يحتمله) في النسخة (ب، ج).

(٤) + (لأنه) مكررة في النسخة (ب).

(٦) (أوجوهاً) في النسخة (ب).

(١) - (تكون) في النسخة (ب، ج).

(٣) - (للخطأ) في النسخة (ب، ج).

(٥) (الجبائي) في النسخة (ب، ج).

أدخل في المعنى، وأكثر ملائمة لتصرف أهل اللغة، وأوقع في علم التفسير من المعاني التي تليق بالحكمة، وتقتضيها الأدلة العقلية والسمعية، وتلك وجوه ثلاثة:

أولها: جواب صاحب «الكشاف»: وهو أن يكون المراد بالهدى في الآية هو اللطف، ومعنى الضلال فيها هو منع اللطف، فيكون معناها على هذا؛ هكذا: ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ﴾ [الأنعام: ١٢٥] أي يلفظ به^(١)، ولا يريد أن يلفظ لأحد إلا إذا كان له في المعلوم لطف بشرح صدره، أي يلفظ له حتى يرغب في الإسلام ويسكن إليه ويحب الدخول فيه، ﴿وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ﴾ [الأنعام: ١٢٥]، أي يخذله ويخليه^(٢) وشأنه، وهو الذي لا لطف له في المعلوم ﴿يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا﴾ [الأنعام: ١٢٥] يمنع الطافه حتى يضيق قلبه، وينو^(٣) عن قبول الحق وينسّد فلا يدخله الإيمان^(٤).

فهذا هو الذي عوّل عليه فيما ورد في الآي من لفظ «الهدى والضلال» على فعل اللطف ومنعه كما ذكرناه.

وثانيها: جواب الشيخ أبي علي: وهو أن المراد بـ«الهدى» في الآية وشرح الصدر: ثواب يتعجله المؤمن على إيمانه. والمراد بـ«الضلال» وضيق الصدر: هو عقاب يتعجله الكافر على كفره. فعلى هذا يكون معنى^(٥) الآية ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ﴾ [الأنعام: ١٢٥] أي يشبهه، يعجل له من ذلك في الدنيا فرحاً وسروراً وغبطة، ولهذا يرى المؤمن في الدنيا حدها^(٦) فرحاً ثقة^(٧) بما عند الله. ومن يرد أن يضله أي يعاقبه يعجل له من ذلك في الدنيا ضيقاً وحرَجاً وعمى^(٨) وقلقاً ولهذا يرى الكافر في الدنيا مغموماً، لأنه آيس من فرح الله وروحه.

(١) (له) في النسخة (ب). (٢) (ويخله) في النسخة (ب).

(٣) (ونسو) في النسخة (ب، ج).

(٤) راجع الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة: الثالثة، ١٤٠٧ هـ، (٢/٦٤).

(٥) (معنا) في النسخة (ب، ج). (٦) (حدلاً) في النسخة (ج).

(٧) (الدنيا حدلاً فرحاً ناعية) في النسخة (ب). (٨) (وعماً) في النسخة (ب، ج).

ثالثها: جواب بعض المتكلمين: وهو أن يكون معنى «الهداية» هو اللطف. ومعنى «الضلال» هو منع اللطف على وجه آخر، وتقريره: على ما ذكر هو أن الآية إنما سيقّت من أجل التفسير لما سبقها من ذكر الضلال والهدى المذكورين في كثير من الآيات على جهة الكشف والإيضاح على تقرير سؤال.

وبيانه: أنه لما سبق ذكر قوله تعالى: ﴿يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ [النحل: ٩٣]، كان قائلاً يا رب كيف تضل من تشاء، وتهدي من تشاء؟ فقال مجيباً له: ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ﴾ [الأنعام: ١٢٥] فإن هدايته تكون بشرح الصدر، وتكثير الخواطر التي تدعوا إلى الثبات على الإيمان والاستمرار عليه. ﴿وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ﴾ [الأنعام: ١٢٥]، فإضلاله يكون أن يجعل صدره ضيقاً حرجاً، وتكثير الغم والحزن وتسليطهما عليه، فيكون ذلك صارفاً له عن الإيمان والدين.

فهذه الوجوه الثلاثة أحسن ما وجدته في تأويل هذه الآية، وللمتكلمين وجوه كثيرة غير هذه، وهي في الحقيقة راجعة إلى ما ذكرناه.

وأما الآية الثانية وهي قوله تعالى: ﴿يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ﴾ [البقرة: ٢٦]، وفيها أجوبة ثلاثة:

أولها: جواب صاحب «الكشاف»: وهو أن الله تعالى لما ضرب مثل البعوضة فضّل به قومٌ واهتدى به آخرون، فإسناد الضلال والهدى إلى الله هو على جهة الإسناد المجازي، لأنه لما ضربه مثلاً فضلوا عنده؛ فصار كأنه هو المتولي لإضلالهم وإلا فالضلال في الحقيقة من عند أنفسهم كما قال تعالى في قصة الأصنام: ﴿رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضَلَّلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ﴾ [إبراهيم: ٣٦]، أي ضل عندهن، وبسببهن^(١).

وثانيها: أن يكون المراد بـ«الهدى» ها هنا هو الإرشاد والبيان إلى طريق الجنة بما استحقوه على تصديقهم وإيمانهم، والمراد بالضلال هو الصد والإغواء عن طريق الجنة بما استحقوه على كفرهم وجحدانهم.

(١) (ولسببهن) في النسخة (ب، ج).

وثالثها: أن يكون المراد بـ«الضلال» ها هنا الهلاك والعقوبة، وبالهداية الفوز والنجاة، فيكون معنى الآية على هذا يضل به كثيراً أي يعاقبهم على الكفر والجحود، ويهدي به كثيراً أي يظفرهم بالفوز بثوابه ونعميه على الإيمان والتصديق.

وأما الآية الثالثة: وهي قوله تعالى: ﴿أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ﴾ [النساء: ٨٨]، فلها تأويلان:

أحدهما: أن يكون المراد بـ«الضلال»: الإهلاك والعقوبة، والمعنى أتريدون؟ وهو استفهام وارد على جهة الإنكار تجاه من هو عند الله هالك مبين^(١).

وثانيهما: أن يكون المراد بـ«الهدى» ها هنا: الإرشاد إلى طريق الجنة. وبالإضلال: الإغواء عنها، فيصير معنى الآية: أتريدون أن ترشدوهم إلى طريق الجنة، وهم قد استوجبوا النار.

فأما حمل الضلال في هذه الآية على الحكم والتسمية فهو ضعيف، لم يرد، ولا ذكره الزمخشري فيما علمه في «المفصل» في معاني «أفعل» - كما قرناه من قبل - وقد أنكر ابن قتيبة على أبي عمر الجرمي^(٢) استشهاده ببيت طرفه حيث قال:

وما^(٣) زال شُرْبِي الرَّاحَ حَتَّى أَشَرَّنِي ﷺ صَدِيقِي وَحَتَّى سَائِنِي بَعْضُ ذَلِكَ^(٤) (٥)

(١) (متره) في النسخة (ب، ج).

(٢) أبو عمر صالح بن إسحاق الجرمي النحوي؛ كان فقيهاً عالمياً بالنحو واللغة، وهو من البصرة وقدم بغداد، وأخذ النحو عن الأخفش وغيره، ولقي يونس بن حبيب ولم يلق سيبويه، وأخذ اللغة عن أبي عبيدة وأبي زيد الأنصاري والأصمعي وطبقتهم. وكان ديناً ورعاً حسن المذهب صحيح الاعتقاد، روى الحديث، وله في النحو كتاب جيد يعرف بـ«الفرخ»، معناه فرخ كتاب سيبويه، وناظر ببغداد الفراء. وفيات الأعيان، ابن خلكان (٢/ ٤٨٥). وانظر ترجمة صالح الجرمي في معجم الأدباء (١٢/ ٥)، وبغية الوعاة: ٢٦٨، وإنباه الرواة (٢/ ٨٠)، وتاريخ بغداد (٩/ ٣١٣)، وشذرات الذهب (٢/ ٥٧)، وغاية النهاية (١/ ٣٣٢)، والفهرست: ٥٦، ونزهة الألباء: ٩٨.

(٣) (فما) في النسخة (ب، ج). (٤) (ساني بعض ذالكا) في النسخة (ب، ج).

(٥) القصيدة لطرفة بن العبد مطلعها: وَلَمْ يُنْسِنِي مَا قَدْ لَقِيتُ وَشَفَّنِي، البحر: الطويل، ملحق ديوان طرفة بن العبد بشرح الأعلام الشنتمري، تحقيق درية الخطيب ولطف الصقال، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، ١٣٩٥هـ - ١٩٧٥م.

على صحة هذا المعنى، وقال: إن المراد بقوله: «أشّرني، أظهرني، يقال: شررت الأقط إذا ظهرت في الشمس ليحجف، والحق عندنا: أن مراد طرفه بقوله: «أشّرني» أي صيرني ذا شره، كما يقال: أغر^(١) البعير إذا صار ذا غرة^(٢) في عنقه، وأحرب الرجل وأتجر^(٣) إذا صار ذا حرب، وتجار^(٤) في ماله، وهو أحد معاني أفعل المذكورة فيه لغة ووضعها.

وأما الآية الرابعة: وهي قوله تعالى: ﴿إِنْ تَحَرَّصَ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ﴾ [النحل: ٣٧]، ففيها وجهان:

أحدهما: أن يكون المراد بالضلال ها هنا العقوبة، فيكون معنى الآية: إن تحرص على هداهم في الدنيا مع أنهم قد اختاروا لأنفسهم الشقاوة في الآخرة، فإن الله لا يهدي في الآخرة من هذه حاله طريق الجنة، بل يعدل به عنها، ويؤخذ به إلى النار.

وثانيهما: أن يكون معنى قوله: يضل أي يجده ضالاً، كما يقال: أحمدت فلاناً؛ إذا وجدته محموداً، فيصير معنى الآية: إن تحرص على هداهم فغاية حرصك وقصارى أمرك بلوغ البيان، والتعريف لهم، فأما هداية من هو ضال في نفسه موجود على الضلالة دائماً لا ينفك عنها، فلا حيلة لك في هدايته ولا طاقة لك عليها.

وأما الآية الخامسة: وهي قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ^(٥) فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيّاً مُرْشِداً﴾ [الكهف: ١٧]، فلها معنيان:

أحدهما: أن يكون المراد بالضلال ها هنا العقوبة، ومعناه: ومن يعاقب فلن تجد له ناصرًا وكهفًا يلوذ به عن عقوبته، وتصرفها عنه.

وثانيهما: أن يكون المراد بالإضلال الخذلان بمنع الألفاف، فيكون معناه: ومن يخذله بمنع اللطف عنه، فلا أحد يمنحه إياه.

(٢) (داعدة) في النسخة (ب، ج).

(٤) (ويحار) في النسخة (ب، ج).

(١) (اعد) في النسخة (ب، ج).

(٣) (والحر) في النسخة (ب، ج).

(٥) - (الله) في النسخة (ب).

وأما الآية السادسة: وهي قوله تعالى: ﴿وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ﴾ [إبراهيم: ٢٧]،
ففيه معنيان أيضاً:

أحدهما: أن يكون المراد بضلالهم عقوبتهم لاستحقاقهم إياها.

وثانيهما: أن يكون المراد بالضلال خذلانهم أيضاً بمنع الألطاف لأنهم لا
يستحقونها كما قررناه غير مرة.

وأما الآية السابعة: وهي قوله تعالى: ﴿يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ [النحل: ٩٣]،
﴿فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٍ﴾ [فاطر: ٨]، فلا علاقة^(١) لهم بها، ولا فرح لهم، لأن الله
لم يصرح فيها بأنه يصد الخلق عن دينه، ويصدهم عن سبيله، وإنما وردت مطلقة،
وقد ذكرنا أن الضلال عند إطلاقه يحمل معان، فإذا قامت شواهد الحكمة وظهرت
أدلة العدل على أن الله تعالى لا يصد عباده عن الدين ولا يلبس عليهم الحجج، ولا
يخلق فيهم الضلال، وجب تنزيل هذه الآي على المعاني الثلاثة بالأسرار الحكمية،
والدلائل اللغوية، وقد ذكرنا من قبل أن من جملة معاني الضلال هو العقوبة، فيجب
حمل قوله تعالى: ﴿وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ﴾ [إبراهيم: ٢٧]، أي يعاقبهم على ظلمهم،
وهكذا القول فيما ورد من الآيات المشعرة بالضلال كما قررناه.

ويشهد لما قلناه في تأويلها سياق الآية في قوله تعالى: ﴿أَفَنَرِي لَّهُ سُوءَ عَمَلٍ قَرَأَ
حَسَنًا﴾ [فاطر: ٨]، ولو كان كما زعموه من خلق الضلال، لكان لا معنى لقوله: ﴿إِنَّ
اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ [فاطر: ٨]، فقد بان لك بما ذكرنا وأوضحنا هذيان المجبرة
وفساد تعلقهم بهذه الآي، على كون الله تعالى هو الخالق للضلال في الخلق،
والمتولي لصددهم عن السبيل وإغوائهم عن الطريق، وأنه تعالى هو المتولي
لهدايتهم إلى الخير وإرشادهم إلى الدين، كما صرح في كتابه الكريم في غير آية،
كقوله تعالى: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى﴾ [الليل: ١٢]، وقوله تعالى: ﴿هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ

(١) (علقة في النسخة (ب، ج).

مَنْ أَلْهَدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ﴿﴾ [البقرة: ١٨٥]، وقوله: ﴿﴾ وَأَمَّا نُمُودُ فَنَهْدِيَنَّهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ ^(١) عَلَىٰ أَلْهَدَىٰ ﴿﴾ [فصلت: ١٧]، وقال: ﴿﴾ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ ﴿﴾ [الإسراء: ٩]، وقال: ﴿﴾ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿﴾ صِرَاطِ اللَّهِ ﴿﴾ [الشورى: ٥٢-٥٣]، إلى غير ذلك من الآيات [التي] ^(٢) تقضي بأن الله تعالى قد هدى الخلق وأرشدهم إلى منهاج الخير، وطريق الصلاح والرشاد.

وإذا نظرت في القرآن وجدته محشواً مملوءاً ^(٣) من التصريح بالهداية للخلق كما قال تعالى: ﴿﴾ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿﴾ [العنكبوت: ٦٩]، وقال تعالى: ﴿﴾ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ﴿﴾ [محمد: ١٧]، كما هو مقتضى الحكمة على رغم أنوف المجبرة.

فأين هذا عن هذيان المجبرة، حيث قالوا: إن الله خلق فيه الكفر، وعقده بناصيته بحيث لا محيص له عنه بحال، فسبحان الله عما يقول الظالمون، وتعالى عما نسبته إليه الجاهلون.

فهذا هو الكلام على ما تعلقوا به من الآيات التي يذكر فيها الضلال تجري على هذا التحقيق.

النوع الثاني: الآيات التي يذكر فيها الطبع والختم والغشاوة والغل والحجاب والسد، وغير ذلك:

وهذا نحو قوله تعالى: ﴿﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿﴾ [النحل: ١٠٨]، وقوله تعالى: ﴿﴾ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَقَلْبِهِمْ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِمْ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ ﴿﴾ [الجاثية: ٢٣]، وقوله تعالى: ﴿﴾ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ﴿﴾ [الأنعام: ٢٥]، وقوله تعالى:

(١) (العماء) في النسخة (ب، ج).

(٢) - (التي) في النسخة (ب، ج).

(٣) (مملوءاً) في النسخة (ب، ج).

﴿إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْيُنِهِمْ أَغْلَلاً وَفِي إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ﴾ [يس: ٨]، وقال: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾ [يس: ٩]، إلى غير ذلك من الآيات.

قالوا: فأخبر الله تعالى أنه طبع على قلوبهم وختم عليها وجعل على أبصارهم الغشاوة وسد بينهم وبين الإيمان وحال بينهم وبينه بهذه الأمور التي ذكرها، وفي هذا دلالة على أنه تعالى هو المتولي لذلك كله، ومع هذا فكيف يقال: بأنهم متمكنون من فعل الإيمان وأنهم قادرون عليه مع ما خلق فيهم من هذه الأمور؟ وهذا يناقض الحكمة ويبطلها.

والجواب عما تعلقوا به من هذا النوع نُجْريه أيضاً على منهجين:

المنهج الأول منهما: إجمالي:

ونقول: لما ثبت برهان العقل أنه تعالى حكيم لا يفعل شيئاً من القبائح، لعلمه بقبحها وعلمه باستغنائها عنها، وتقررت قواعد الحكمة بالأدلة التي أسلفناها.

فإذا تمهد ما قلناه ثم ورد شيء من ظواهر الشرع يؤذن بنقيض ما قلناه، وجب تأويله على مقتضى ما ذكرناه، لأننا قد قررنا فيما سلف أن حمل الأدلة العقلية على غير مدلولاتها محال لا يمكن تصوره، وحمل أدلة الخطاب على المجاز محتمل، فإذا تعارضا فلا شك ولا مرية أن التصرف في المحتمل أولى من التصرف في غير المحتمل، فيجب تنزيلها على معاني تلائم الأدلة العقلية، لأننا لو لم نحملها على ما ذكرنا لأدنى^(١) إلى تناقض الأدلة، وأنه محال.

فهذا هو المنهج الأول من حيث الإجمال.

المنهج الثاني: من حيث التفصيل:

ويحصل المقصود منه وبيان المخلص عما ذكره بإيراد مسالك:

المسلك الأول: اعتمده صاحب «الكشاف»: وحاصل ما قاله هو: أنه لا ختم هناك

(١) (الادنى) في النسخة (ب، ج).

ولا طبع ولا تغشيه ولا سد ولا شيء من هذه الأمور الحائلة، وإنما هو كلام وارد على سبيل المجاز، وهو محتمل أن يكون من كلا نوعيه وهو الاستعارة والتمثيل.

أما الاستعارة: فهو أن يجعل قلوبهم كأن الحق لا ينفذ فيها ولا يخلص إلى ضمائرهم من أجل إعراضهم عنه واستنكافهم عن قبوله، واستكبارهم عن أخذه؛ كأنها مستوثق عليها بالختم، وأبصارهم في كونها لا تجتلي آيات الله الظاهرة؛ كأنها في أغشية.

وأما التمثيل: فكان تمثيل حالهم حيث لم ينتفعوا^(١) بالأمور الدينية التي كلفوها، وخلقوا من أجلها بأشياء ضرب حجاب بينها وبين الانتفاع بها بالختم والتغطية، وإنما أسند الطبع والختم والغشاوة إلى الله تعالى.

فلننبه^(٢) على غرض عظيم وهو أن هذه الصفة أعني الطبع والختم والغشاوة لفرط تمكنها وثباتها ورسوخ قدمها؛ صارت كالشيء الذي خلقه الله، فهو لا يمكن تغييره ولا تحويله، وصار في ثبوته كثبوت الصورة واللون، لأن الآية واردة ناعية على الكفار حالهم وشناعة أمورهم، وسماجة^(٣) طباعهم.

فهذا ملخص ما ذكره الزمخشري، وقد ذكر وجهاً في وجه الإسناد لهذه^(٤) الأمور إلى الله غير هذا، يمكن أن يكون جواباً عما ذكره في هذه الشبهة، ونحن نذكرها^(٥).

المسلك الثاني: أن تكون الآية واردة على جهة المثل: كقولهم: «سال به الوادي»، إذا هلك. و«طار به العنقاء»، إذا طالت غيبته. وليس للوادي ولا للعنقاء عمل في هلاكه، ولا في طول غيبته،^(٦) وإنما هو تمثيل مثلث^(٧) حاله في هلاكه بحال من

(١) (يتفعوا) في النسخة (ب)، (ييفعوا) في (ج). (٢) (فللنته) في النسخة (ب)، (ج).

(٣) (وسماحه) في النسخة (ب). (٤) (لهاده) في النسخة (ب).

(٥) ذكر الإمام يحيى أنه سيذكر الوجه الذي جاء عند الزمخشري في هذه المسألة لكنه لم يذكره لسهو وقع منه.

(٦) + (بحال من طارت به العنقاء إذا طالت غيبته. وليس للوادي ولا للعنقاء عمل في هلاكه، ولا في طول غيبته) مكررة في النسخة (ج).

(٧) (مثلث) في النسخة (ب)، (ج).

سال^(١) به الوادي، وفي طول غيبته بحال من طارت به العنقاء، فكذلك مثلت حال قلوبهم فيما هي عليه من التجافي عن الحق بحال قلوب ختم الله عليها كقلوب البهائم التي لا تعي شيئاً ولا تفهمه، وليس لله تعالى فعل في تجافيتها عن الحق ونبوها عن قبوله، وهو متعال عن ذلك كله، لعلمه بقبحه، وعلمه باستغنائها عنه^(٢)، وإنما هو كلام سيق على جهة التمثيل بحال غيرهم كما حققناه.

المسلك الثالث: وهو أنهم لما كانوا على القطع والثبات لا يؤمنون أصلاً ولا تغني عنهم الآيات والنذر ولا تجدي لهم الألطاف نفعاً إن هم أعطوها لم يبق بعد استحكام العلم بأنه لا طريق إلى إيمانهم طوعاً واختياراً إلا القسر والإلجاء، وإذا لم يبق طريق إلى أن يؤمنوا إلا أن يقسرهم الله ويلجئهم، ثم لم يقسرهم ولم يلجئهم لئلا ينتقض غرضه، غير أن^(٣) ترك القسر والإلجاء بالختم والطبع والغشاوة إشعاراً بأنهم الذي بلغ أمرهم في التصميم^(٤) على الكفر، والإصرار عليه إلى حد لا ينزعون عنه إلا بالقسر والإلجاء، وهذا هو الغاية القصوى في وصف لجأهم في الجهل، وانهماكهم في الكفر والضلال، ودخوله في قلوبهم وتمكنه في أفئدتهم.

المسلك الرابع: أن تكون الآية واردة حكاية [عن الكفرة]^(٥): لما كان الكفار يقولون: ويصفون من أحوالهم نفاراً عن الحق؛ وتمادياً في الرد؛ وتهالكاً منهم في التكذيب، من قولهم: ﴿قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا نَدْعُونَ إِلَيْهِ فِي إِذَانِنَا وَقَرْ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ﴾ [فصلت: ٥]، وقوله: ﴿قُلُوبُنَا غُلْفٌ﴾ [البقرة: ٨٨]، وغير ذلك من الآيات المؤذنة منهم بالإضرار، فسيقت الآية مصدرة بالختم والطبع والغشاوة على أبصارهم وقلوبهم من أجل التهكم بهم، والاستهجان لما وصفوا به أنفسهم.

(١) (مرسال) في النسخة (ج). (٢) - (عنه) في النسخة (ب).

(٣) (عن) في النسخة (ب، ج). (٤) (التضمير) في النسخة (ب).

(٥) - (عن الكفرة) في النسخة (ب، ج).

فهذا ما عوّل عليه الزمخشري في رد تعلقهم بهذه الآيات، وهو جواب مقنع نفيس وافٍ بغرضين: أحدهما: ما تقتضيه أسرار الحكمة والأدلة العقلية. وثانيهما: ما يقتضيه أدب اللغة والمعاني المجازية.

المسلك الخامس: أننا نقول: إن الله تعالى لعجيب صنعته ولطيف حكمته فطر الخلقة الإنسانية وركّب فيها العقل والهوى، وجعل الإنسان من أجلهما متردد الدواعي، فلو خلص العقل عن مزاج الهوى، لكانت دواعيه متوفرة على فعل الواجبات، والكف عن المحرمات، ولو خلص الهوى عن مزاج العقل لكان معدوداً في حيز البهائم، فلا مبر ما كانت الحكمة في امتزاجهما ولأجلهما تم التكليف، فإن هو صدّر العقل وجعله عمدة له في منازعة الهوى وسلطاناً يقهر به غلبة الشهوة؛ أمن من مكر إبليس، وصار قوياً على رفض الشهوات وإتباع قضايا العقول وموجباتها، وإن هو استجاب لناق^(١) الهوى وجعل العقل في إيساره، وصيره في ربة الشهوة، صار بتحكيم الهوى كالأسير المنقاد، فلم ينتفع بالعقل حيث جعله موطئ^(٢) تقدم الهوى، مقهوراً بسلطان الشهوة.

فمن أجل هذا جاز أن يقال: ختم الله على قلبه، وطبع على لُبّه؛ بانقياده لهذه الشهوات التي صار مطواعاً لها في إقدامه وإحجامه، وصار بإبعاده للعقل كالممنوع من الانتصار، والدفع لمكر إبليس الذي يتسلط بواسطتها^(٣)، فإن العقل هو سلطان الله في الإنسان الذي يدرأ به^(٤) وسواس الشيطان، والهوى هو مركب إبليس، فإذا كان الهوى غالباً للعقل أحدثه الشيطان، كل ما جد في جهات الخطأ، فهذا وجه في إطلاق الطبع والختم.

وللمتكلمين في دفع ما ذكروه وجوه غير هذه، وفيما ذكرناه غنية عما عداه وكفاية إن شاء الله.

(٢) (موطوا) في النسخة (ب، ج).

(٤) (يدرايه) في النسخة (ب، ج).

(١) (ناعق) في النسخة (ب، ج).

(٣) (بوساطيها) في النسخة (ب، ج).

النوع الثالث: الآيات التي نذكر فيها الفتنة^(١) والإغفال والتزيين ونفي التطهر، وإضافة ذلك إلى الله تعالى:

كقوله: ﴿فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ﴾ [طه: ٨٥]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ شَاءَ وَتَهْدِي مَنْ شَاءَ﴾ [الأعراف: ١٥٥]، وقوله: ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ﴾ [الدخان: ١٧]، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تُطِيع مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا﴾ [الكهف: ٢٨]، وقوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ﴾ [الأنعام: ١٠٨] وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ﴾ [النمل: ٤].

والجواب عما ذكره من هذه الآي كما ذكرناه في غيرها من الآيات يجري أيضاً على منهجين:

المنهج الأول منهما: جملي:

وهو أننا نقول: إن على مقتضى أحوالكم في الخبر لا يمكنكم التعلق بشيء من الأدلة الشرعية.

وبيانه: أننا نقول: إذا كان لا يقبح من الله تعالى قبيح على حال، فما يؤمنكم أنه لم يرد من هذه الآيات ما هو المفهوم من ظاهرها أصلاً، بل لعل مراده أحد أمرين: إما أن يكون مراده هو مجرد ألفاظ فقط، من غير أمر وراء ذلك. وإما أن يريد بها معنى آخر غير ما أفاده ظاهرها؛ لم يدلنا عليه، ولا بينه لنا على حال، ومع هذا التجويز لا يمكنكم التعلق بشيء من أدلة الشرع ظواهرها ونصوصها لما ذكرناه.

فهذا منهج جملي، يفسر ما أورده.

المنهج الثاني: من حيث التفصيل:

فنقول: أما ما ورد فيه لفظ الفتنة: فلا شك أن لفظ الفتنة يطلق ويراد به معان ثلاثة:

(١) + (والا) في النسخة (ج).

أولها: الإهلاك بالعذاب: قال الله تعالى: ﴿يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُقْتَنُونَ﴾ ﴿٣٥﴾ [الذاريات: ١٣]، أي يعذبون، وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ فَمَا لَمْ يَتُوبُوا﴾ [البروج: ١٠]، ومعناه حرقوهم وأهلكوهم.

وثانيها: الامتحان والاختبار: كقوله تعالى: ﴿وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً﴾ [الأنبياء: ٣٥]، أي محنة^(١) واختباراً، وقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ﴾ [الدخان: ١٧]، وقوله: ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ﴾ [العنكبوت: ٣]، أي امتحنناهم واختبرناهم.

وثالثها: الإضلال والتعمية وتلبيس الحق والاستدعاء إلى المعصية: وهذا كقوله تعالى: ﴿يَبْنِيءَ أَادَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ﴾ [الأعراف: ٢٧].

فإذا تمهدت هذه القاعدة وهي أن استعمال لفظ الفتنة في معان، بعضها يصح إطلاقه على الله تعالى، وبعضها ينافي موضوع الحكمة، وجب حمل جميع ما في القرآن من لفظ الفتنة على ما يليق بالحكمة دون ما لا يليق كما قررناه غير مرة.

فنقول: المراد بقوله تعالى: ﴿فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ﴾ [طه: ٨٥]، وقوله: ﴿إِنَّ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ نُضِلُّ بِهَا مَنْ نَّشَاءُ وَنَهْدِي مَنْ نَّشَاءُ﴾ [الأعراف: ١٥٥]، إنما هو الاختبار والامتحان والابتلاء، كما قال تعالى: ﴿لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ﴾ [المائدة: ٤٨]، ﴿لِيَبْلُوكُمْ أَيَكُفُّ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [هود: ٧]، لأن الغرض هو الصد والإغواء كما ترعمه المجبرة؛ فإن ذلك لا يليق بالحكمة.

لأن^(٢) قوله: ﴿قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ﴾ [طه: ٨٥]، وردت في سياق قصة بني إسرائيل في عبادتهم العجل، وتجلية السامري في إضلالهم وإدخالهم الشبهة هو ضرب من الابتلاء والاختبار.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ﴾ [الأعراف: ١٥٥] وردت في شأن موسى عليه السلام حين كلمه الله بحضرتهم وسمعوا كلامه، فأرادوا أن يرهق نفسه، قياساً للرؤية على الكلام، وهو فاسد، فافتنوا بسبب ذلك وضلوا.

(١) (محيه) في النسخة (ب، ج). (٢) (لين) في النسخة (ب، ج).

وأما قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ﴾ [الدخان: ١٧]، فالمراد به الامتحان لهم، والتشديد عليهم بإتباع الرسل، وترك ما أَلْفَوْه من عاداتهم، وهكذا القول فيما ورد من الفتنة؛ يجب تأويله على ما ذكرناه.

وأما ما ورد فيه ذكر التزيين: كقوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ﴾ [الأنعام: ١٠٨]. فاعلم أن ورود التزيين في القرآن على وجهين:

أحدهما: أن يكون منسوباً إلى الله، كقوله تعالى^(١): ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ﴾ [النمل: ٤]، وقوله تعالى: ﴿زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ﴾ [الأنعام: ١٠٨]، وغير ذلك. وثانيهما: أن يكون منسوباً إلى الشيطان، كقوله تعالى: ﴿وَزَيَّنَّ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ﴾ [النمل: ٢٤]، وقال: ﴿فَزَيَّنَّ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمْ الْيَوْمَ﴾ [النحل: ٦٣].

وإذا كان الأمر هكذا فإذن هما تزيينان^(٢):

التزيين^(٣) من جهة الله تعالى: إنما يكون بخلق الشهوة، وفطرة الهوى في النفوس، فعلى هذا يكون معنى الآية: ﴿زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ﴾ [الأنعام: ١٠٨] بأن جعلنا فيهم شهوةً وهوى، لكنهم استجابوا ناعق الهوى وتركوا ما قررناه في عقولهم؛ فأغفلوه، فالحجة لنا عليهم، وتسمية مثل هذا تزييناً^(٤) يكون توسعاً ومجازاً.

والتزيين من جهة الشيطان ومن غيره من شياطين الإنس: إنما يكون بالدعاء إلى القبيح وتسهيل الحال في مواقعه وارتكابه، كما قال تعالى: ﴿فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيَّنَّ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلَفَهُمْ﴾ [فصلت: ٢٥].

وأما ما ورد فيه ذكر الإغفال: كقوله تعالى: ﴿وَلَا تُطْعَمَنَ أَعْفَانَا قَلْبُهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ﴾ [الكهف: ٢٨].

(١) (الله تعالى، كقوله) في النسخة (ج).

(٢) (رتبيان) في النسخة (ب)، (بربيان) في (ج).

(٤) (برسا) في النسخة (ب، ج).

(٣) (والتزيين) في النسخة (ب، ج).

فاعلم أنه محتمل لمعاني ثلاثة:

أحدها: أن يكون معناه أغفلنا قلبه بالخذلان وهو ترك الألفاف لعلمنا بأنه لا تجدي في حقه ولا يكون لها ثمرة.

وثانيها: أغفلناه أي وجدناه غافلاً، كما نقول: أنحلته إذا وجدته نحيلاً، وأقمحته إذا وجدته كذلك^(١).

وثالثها: أغفلنا قلبه أي تركناه بغير سمة وعلامة، أي لم يسمه بالذكر، ولم يجعله ممن كتبنا في قلبه الإيمان، من قولهم خط غفل^(٢)؛ إذا كان غير محروس بالنقط والشكل عن الالتباس.

وأما ما ورد في نفي التطهر: كقوله تعالى: ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرْ قُلُوبَهُمْ﴾ [المائدة: ٤١]، فالمراد به أنه لم يمنحهم الطافه^(٣) التي بها تحصل طهارة القلوب وبركتها، لعلمه بأنهم لا ينتفعون بها، ولا تنجع في حالهم.

فهذا هو الكلام على ما أوردوه من هذا النوع.

النوع الرابع: الآيات التي نذكر فيها نفي الهداية:

كقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ [المائدة: ٦٧]، وقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ [المائدة: ١٠٨]، ﴿وَالظَّالِمِينَ﴾ [البقرة: ٢٥٨]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ﴾ [النحل: ١٠٤]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَذِبٌ كَفَّارٌ﴾ [الزمر: ٣]، وغير ذلك من الآيات التي يشعر ظاهرها بنفي الهداية عن الكفار والفسقة.

قالوا: فأخبر الله تعالى أنه لا يهديهم في هذه الآيات، وإذا كانت الهداية منتفية عنهم، فكيف يمكنهم الإتيان بما كلفوه مع عدم هداية الله تعالى لهم؟

(١) انظر التمهيد، للمصنف، ص ٤١٠. (٢) (عل) في النسخة (ب).

(٣) (الطاقة) في النسخة (ج).

والجواب: عما أوردوه من هذه الآي نُجْريه على منهجين - كما سلف في غيره من هذه الأنواع -:

المنهج الأول: أنا قد قررنا فيما سبق أن لفظ الهدى يطلق ويراد^(١) به معنيان:

أحدهما: نصب الأدلة العقلية والإرشاد والبيان.

وثانيهما: الفوز بالخطوة والظفر بالمطلوب والبُغية.

فإذا كان لفظ «الهدى» يطلق على المعنيين، وكان الله تعالى قد نفى الهداية عن الكفار والفساق، وجب حمله على ما يلائم الأدلة العقلية، وتقضي به الحكمة، ولا شك أن حمله على الوجه الأول لا يصح، لأن الله قد هدى جميع الخلق، وأوضح لهم الأدلة وأبانها، فلا يقال: إنه لم يهدهم بمعنى أنه لم يبين لهم ما كلفهم. فيجب حمله على المعنى الثاني، وهو أنه لم يهدهم بمعنى: أنه لم يظفرهم بالمطلوب، ولا أحظاهم بالبُغية من^(٢) فضله وجوده لأجل كفرهم وفسوقهم.

فهذا ما يتعلق بالكلام عليهم على المنهج الجملي.

المنهج الثاني: من حيث التفصيل:

وفيه مسلكان:

المسلك الأول: ذكره بعض المتكلمين: وحاصل ما قالوه^(٣): إن المقصود بنفي الهداية في هذه الآيات عن الكفر والفسوق هو الأصل، والحقيقة وهي نفي الدلالة له^(٤)، والإرشاد عنهم في الآخرة وأحوال القيامة^(٥)، فإن الشأن فيها كبير، والمدة التي يقيمون فيها طويلة، فلما منعوا الهداية إلى الجنة، وضربت دونهم الأسداد^(٦)، واكتفتهم الظلمات في عرصات القيامة من عن^(٧) يمين وشمال، ولم يكن لهم رشد

(١) (وارد) في النسخة (ب، ج).

(٢) (مر) في النسخة (ج).

(٣) (قاله) في النسخة (ب، ج).

(٤) + (والا) في النسخة (ب).

(٥) (القيمة) في النسخة (ب، ج).

(٦) جمع: سد.

(٧) (عن) في النسخة (ب، ج).

إلى طريق نجاة، جاز أن يقال: إن الله تعالى لم يهدهم، بمعنى أنه لم يرشدهم إلى طريق الجنة، ولم يجعل لهم سبيلاً إليها.

ويؤيد ما ذكرناه من هذا التأويل قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرْ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا﴾ (النساء: ١٦٨-١٦٩)، فأخبر الله تعالى أنه لا حظ لهم في طريق منجية، ولا سبيل مخصصة، بل يهديهم طريق جهنم لا غير. المسلك الثاني: ذكره صاحب «الكشاف»: جرياً على عادته وأسلوبه في نفي الهداية على معنى منع الألفاظ عنهم وخذلانهم بتركها، لعلمه بأنهم لا ينتفعون بها ولا تجدي^(١) لهم نفعاً.

فهذا هو الكلام على مطاعنهم على الحكمة العقلية والسمعية، قد حصرناها وضبطناها هنا بمبلغ الوسع، وما شذ^(٢) منها على القدرة^(٣) مما لم نذكره فمن أحاط علماً بما ذكرناه لم يخفَ عليه عوار ما سواه مما يوردونه. والحمد لله.

وتمام تقرير دلالة الحكمة بإيراد الإلزامات المتوجهة عليهم على القول بنفيها: اعلم أنهم لما طعنوا في الحكمة وزعموا أن الله تعالى لا يقبح منه قبيح، وأنه تعالى فاعل بجميع القبائح والفضائح في العالم، ومريد لها، وأنه لا يصدر منها شيء ولا يقع إلا بقدرته وإرادته، فلا جرم توجه عليهم لأجل هذه المقالة المنكرة إلزامات فاحشة، تعالى الله عنها بحكمته، وتقّس عن فعلها بقدرته علواً كبيراً، ونحن نذكر من ذلك ما أورده شيوخ العدل وجماهير المعتزلة، [و]^(٤) نكتفي منها بوجوه خمسة.

الإلزام الأول: قولهم إذا كان الله فاعلاً لكل قبيح، موجداً^(٥) لكل ضلال، فليس يخلو حاله إذا أوجده من وجهين: إما أن يوجده ويقبح منه، أو يوجده ولا يقبح منه.

(٢) (سد) في النسخة (ب، ج).

(٤) - (و) في النسخة (ب، ج).

(١) (تحري) في النسخة (ب).

(٣) (الدره) في النسخة (ب، ج).

(٥) (موجوداً) في النسخة (ب، ج).

فإن كان الأول: فهو مطلوبنا، وحينئذ يلزمهم أن يكون الله موجوداً لكل قبيح، وعلى هذا يلزمهم إضافة النقص إليه تعالى في كونه فاعلاً للقبيح، لأنهم قد صرحوا بكونه قبيحاً على الحقيقة، ويلزمهم الحاجة والجهل لأجل فعله للقبيح.

وإن كان الثاني: لزم أيضاً أن يكون الله فاعلاً لجميع القبائح مع أنها لا تقبح منه، فيكون ظالماً مع أنه لا يقبح، وأمرًا بالقبيح مع أنه لا تقبح منه، ومن بلغ إلى مثل هذا الحد فلا شيء أعظم مما ذهب إليه؛ ولا شناعة أفحش مما ركبته.

الإلزام الثاني: هو أنه تعالى لو كان فاعلاً للقبائح لوجب أن يكون جاهلاً بقبحها ومحتاجاً إليها، لأننا قد قررنا فيما سبق أننا نعلم بالضرورة أنه لا يفعل القبيح إلا لأجل هذين الوجهين، فلو كان فاعلاً للقبائح على زعمهم؛ لوجب أن يكون حاصلاً على أحد هذين الوصفين، وهما مستحيلان في حقه، فبطل أن يكون القبيح مضافاً إليه.

الإلزام الثالث: قد تقرر أن من جملة القبائح الكذب لما قررناه من قبل، من أن قبح الكذب معلوم بضرورة العقل، فلو جاز أن يفعل شيئاً من القبائح، لجاز أن يكون كاذباً في جميع ما أخبر به من وعده ووعيده وقصص الأنبياء وأخبار الماضين، وكان يلزم ألا يوثق بشيء من هذه الأخبار وأن يكون خُلُفاً وكذباً.

ولما وجه عليهم هذا الإلزام كاع^(١) بعضهم عن التزامه لشناعته وفحشه، وبعضهم مر على القياس في التزامه كسائر القبائح الصادرة من جهته عندهم^(٢) تعالى عن الكذب، والذين امتنعوا عن التزام الكذب اعتذروا بأن كلام الله تعالى في تعلقه بما يتعلق به مطابق للعلم، وحاصل على وفقه، فإذا كان علم الله تعالى تعلقه على ما هو به، وجب أن يكون كلامه فيما أخبر به، على ما هو به، فلهذا استحال عليه الكذب لهذا الوجه. وهذا العذر خطأ.

(١) كاع بالتشديد: الفرق العاجز الناكص على عقبيه، لا يمضي في حزم ولا عزم. كاع، وهو الجبان الإبانة في اللغة العربية، سلمة بن مسلم العوتبي، (٤/١٢٦)، لسان العرب، (٨/٣١٢).

(٢) - (عندهم) في النسخة (ب).

لأننا نقول: هب أننا ساعدناكم على أنه تعالى يستحيل عليه الكذب في الكلام والخبر القائمين بذاته على زعمكم، فلم لا يجوز أن يكون كاذباً في كلامه وخبره الذي يسمعه ويقرأه، وهذا لا محيص لهم عنه، ولا خلاص لهم منه على حال.

الإلزام الرابع^(١): لو كان الله تعالى فاعلاً للقيح لوجب أن يكون فاعلاً للظلم، لأنه من جملة القبائح على قولهم، ولو جاز عليه فعل الظلم لجاز أن يعذب الأنبياء بذنوب الفراعنة، وأن يثيب الفراعنة بطاعات الأنبياء، وأن يكون معظماً بحق الكفار والفساق وأهل الشطارة، ومستخفاً^(٢) بحق الأنبياء والأولياء والصالحين وأهل التقوى، ويحسن منه ذلك كله، والتزام مثل هذا خروج عن الدين وانسلاخ عن حكم الشريعة، وقضايا العقول.

الإلزام الخامس: لو جاز أن يكون الله تعالى فاعلاً للقيح لجاز أن يبعث إلينا رسولاً يدعونا إلى الكفر بالله تعالى ورسله، ويحثنا على عبادة الأوثان والأصنام، ويأمرنا بالظلم والشرك وقطع الأرحام وكفران النعم، وينهانا عن الإحسان واصطناع المعروف إلى أهله، وعن البر والتواصل والتزام مثل هذه الأمور سخف من معتقده وشناعة على القائلين به.

فهذه جملة الإلزامات التي تتوجه عليهم على القول ببطلان الحكمة وإثباتها، ونشرع الآن في الرد على من خالفنا من أهل القبلة، وبالله التوفيق.

(١) كتب الناسخ في الهامش: (أما الإلزام الرابع فقد التزموه كما صرح بعضهم وزعموا أن الله التصرف في ملكه كيف يشاء، فيجوز أن يثيب الفراعنة، ويعذب الأنبياء، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ﴾، ولعل المؤلف رضوان الله عليه لم يذكره هنا سهواً، وأيضاً فإن قوله: والتزام مثل هذا خروج عن الدين بدفع ما جزم به من عدم تكفير أهل القبلة بالتأويل لأن الخروج عن الدين والاستناد على حكم الشريعة أحقر أحواله أن يكون كفر تأويل إنما بناه على عدم إلزامهم بهذا مع أنهم قد التزموه والله أعلم) في هامش النسخة (ب).

(٢) (ومسيحياً) في النسخة (ب، ج).

الباب الثالث

في الرد على من خالفنا من أهل القبلة

اعلم أن من خالفنا من أهل القبلة قد يكون خلافه فيما يكون متعلقاً بالحكمة، وقد يكون فيما لا تعلق له بالحكمة، ونحن نذكر ما يتعلق بكل واحدٍ من هذين القسمين، ونورد على المخالفين فيما ذهبوا إليه تفصيلاً شافياً بعون الله، فلا جرم رتبنا الكلام في هذا الباب على قسمين:

القسم الأول: فيما يتعلق بالحكمة:

القول في أنه تعالى موصوف بالقدرة على القبيح:

ذهب الشيخان أبو علي وأبو هاشم وقاضي القضاة وغيرهم من جماهير المعتزلة إلى أن الله تعالى قادر على فعل القبيح، وأنه يصح صدوره من جهته، خلا أنه يمتنع وقوعه منه لمكان الحكمة.

وذهب الشيخان أبو الهذيل وأبو الحسين والخوارزمي إلى أن صدور القبيح ممكن بالإضافة إلى القادرية، مستحيل منه بالإضافة إلى الداعية، لأن الفعل عند هؤلاء^(١) يشترط فيه الداعي، والداعي إلى فعل القبيح مستحيل في حق الله تعالى، فلهذا استحال منه وقوع القبيح.

وذهب النظام وطبقته الجاحظ والأسواري إلى أن الله لا يقدر على فعل القبيح أصلاً، وأن قدرته لا تتعلق به.

وأما المجبرة من الأشعرية وغيرهم فإنهم يوافقون^(٢) النظام وطبقته على صحة

(١) (هاولائي) في النسخة (ب، ج).

(٢) كتب الناسخ في الهامش (يتحقق معنى الموافقة، لأن آخر ما ذكره المؤلف عَلَيْهِ السَّلَام، لا يوافق عليهم صحة هذا الإطلاق أصلاً) في هامش النسخة (ب).

هذا على الإطلاق، لكن الخلاف بينهم قائم من جهة المعنى، فإن النظام وطبقته يذهبون إلى أن الظلم والجهل والكذب لا تتعلق بقدرة الله، والمجبرة يقولون: إنه تعالى فاعل لهذه الأشياء وموجد لها، ولكنهم يزعمون أن إيجادها منه غير قبيح. فإذا تقررت هذه القاعدة فلنذكر بطلان مذهبهم، ثم نردفه بذكر شبههم، فهذان فصلان.

الفصل الأول في بطلان مذهبهم

ولنا في إبطال مذهب النظام وطبقته منهجان:

أحدهما: جملي: لا يختص بصورة دون صورة من القبائح.

وثانيهما: أن ندل على أنه قادر على صورة القبائح المعينة.

أما المنهج الأول: ففيه مسالك:

المسلك الأول: هو أنه تعالى قادر لذاته، ونسبة ذاته إلى كل الممكنات على سواء، ومن جملة الممكنات القبائح، فيجب أن يكون تعالى قادراً عليها، وهذا هو مطلوبنا.

وإنما قلنا: «إنه تعالى قادر لذاته»، فلما مر بيانه في الصفات.

وإنما قلنا: «إن نسبة^(١) ذاته إلى كل الممكنات على سواء»، فلأنه لا يعقل ثم تخصيص^(٢) يخص ذاته بمقدور دون مقدور.

وإنما قلنا: «إن من جملة الممكنات؛ القبائح»، فهذا ظاهر، ولهذا كان الواحد منّا قادراً عليها، فلو كانت مستحيلة لما قدرنا عليها، فيجب شمول قادية الله تعالى لها، وإلا لزم^(٣) أن تكون قادية قاصرة عن بعض الممكنات، وأنه محال.

لا يقال: إن قبح القبيح هو حكم إضافي تابع لوقوع الفعل على وجه؛ نحو كون الضرر ظلماً، والخبر كذباً إلى غير ذلك من الوجوه، والقبح ليس من متعلقات القادر، وإذا كان القبح لا يتعلق بالقادر فلا معنى لقولكم إن الله قادر على القبيح.

(٢) (بحصص) في النسخة (ب، ج).

(١) (يشبه) في النسخة (ج).

(٣) (والالزام) في النسخة (ب، ج).

لأننا نقول: هذا فاسدٌ، فإننا لم نرد أن نفس القبح هو متعلق للقدرة، حتى يقال لنا: إن القبح لا يتعلق بالقادر، وإنما أردنا أن الله تعالى قادر على إيجاد فعل على وجه يقبح، نحو كون الضرر ظلمًا، والخبر كذبًا إلى غير ذلك من إيجاد الفعل على الوجه التي يقبح عليها، وفي ذلك حصول غرضنا من كونه تعالى قادرًا على فعل القبيح.

المسلك الثاني: أننا نقول: الأمور الواجبة على الله تعالى نحو الإثابة والتعويض وغيرهما مما يوجب فعله على الله ليس يخلو حالها: إما أن يمكنه تعالى تركها أو لا يمكنه تركها.

فإن لم يمكنه تركها: كان حصولها واجبًا من جهته، ويلزم أن يكون حاله في فعلها كحال المضطر الذي لا يقدر على الانفكاك عما هو مضطر إليه، وفي ذلك بطلان كونه تعالى مختارًا، وإلحاقه بالعلل الموجبة؛ وهذا باطل.

وإن كان يمكنه تركها: فلا شك في كون تركها يكون قبيحًا لكونها واجبةً، لأن الواجب ما كان تركه قبيحًا، وفي هذا ما نريد من كونه تعالى قادرًا على فعل القبيح.

المسلك الثالث: هو أنه تعالى يتمدح^(١) بكونه غير فاعل للظلم، والتمدح لا يعقل بترك الفعل إلا إذا كان قادرًا عليه، فيجب أن يكون الله تعالى قادرًا على فعل الظلم وإلا بطل أن يكون متمجدًا بتركه، وهذا هو مطلوبنا.

وإنما قلنا: «إن الله تعالى يتمدح^(٢) بكونه غير فاعل للظلم»، فلأن الإجماع منعقد على أن قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾ [النساء: ٤٠]، وقوله: ﴿وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ [الكهف: ٤٩]، وقوله تعالى: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ [فصلت: ٤٦]، واردة مورد التمدح والثناء على جلال الله تعالى وكبريائه.

وإنما قلنا: «إن التمدح بهذه الأمور لا يعقل إلا بعد القدرة عليها»، فلأننا نعلم بالضرورة أن من ليس قادرًا على أن الشيء لا يعقل منه التمدح بتركه، بل يعد

(٢) (يمدح) في النسخة (ب، ج).

(١) (يمدح) في النسخة (ب، ج).

سخفًا في عقله، وزيادة في غيبه وجهله، ولهذا فإن المقعد لا يمكنه التمدح بترك التسلق^(١) للحيطان، وطفر^(٢) الجداول، ومجارة الخيل العتاد^(٣)، لما كان غير قادرٍ على ذلك، فلو تمدح بذلك لعدّ من السفاهة والجنون^(٤) ويضحك منه العقلاء.

فلو لم يكن الله تعالى قادرًا على ما ذكرنا لم يحسن منه التمدح، فلما وقع الإجماع على التمدح بهذه الآيات، وجب أن يكون الله قادرًا عليها.

فثبت بما ذكرناه أن الله تعالى قادرٌ على فعل القبيح.

المنهج الثاني: أن ندل على أن الله قادر على الصور القبيحة المعينة: ونذكر منها صور أربع:

الصورة الأولى: الظلم: والذي يدل على قدرته تعالى على الظلم هو أنه لا نزاع في أن الله قادرٌ على تعذيب الكفرة على كفرهم، والخصم يوافقنا في هذا، وذلك التعذيب لماهيته وحقيقته مقدوراً لله تعالى، وتلك الحقيقة لا تتوقف على سبق الكفر منهم، فإذا الله تعالى قادر على تعذيبهم من غير سابقة شرط الكفر، وهذا بعينه هو نفس حقيقة الظلم، ومعناه، فيجب أن يكون قادرًا عليه.

ويؤكد ما ذكرناه أن الواحد منّا قادر على تعذيب الغير من غير سابقة جريمة، فيجب أن يكون الله تعالى قادرًا على ذلك أولى وأحق.

الصورة الثانية: الكذب والذي يدل على أن الله تعالى قادر على الكذب؛ هو أنه قادر على أن يقول: «العالم ليس قديمًا»، والتلفظ بلفظة «العالم» مع قوله «قديم» لا يتوقف على التلفظ بلفظة «ليس»، لأنه لا شك في أنه يمكننا^(٥) أن نتلفظ بهما من غير التلفظ بلفظة «ليس»، وكل من قدر على مجموع أمور لا يكون البعض منها

(١) (السلو) في النسخة (ب).

(٢) الطفر: وثبة في ارتفاع كما يطفر الإنسان حائطا أي يشبه. والطفرة: الوثبة، لسان العرب، (٤/ ٥٠١).

(٣) (العتان) في النسخة (ب)، (العياق) في (ج).

(٤) (المجون) في النسخة (ب، ج). (٥) (يمكننا) في النسخة (ج).

مشروطاً ببعض الآخر، وجب أن يكون قادراً على كل واحدٍ منها عند عدم الآخر على الانفراد، وذلك يقتضي أن يكون الله قادراً على أن يقول العالم قديم، وذلك بعينه خبر قديم.

فثبت بما ذكرناه أن الله تعالى قادر على الكذب، وقد قررنا فيما سبق أن قبح الكذب معلوم بالضرورة، لا سيما إذا كان عارياً عن نفع أو دفع ضرر، فوجب أن يكون الله قادراً على فعل القبيح.

الصورة الثالثة: الجهل: والذي يدل على كونه تعالى قادراً على الجهل، هو أنه تعالى قادر على خلق العلم كقدرته على علوم العقل، وهي علوم ضرورية، ومن قدر على شيء فهو قادر على ضده، فإذا يلزم أن يكون الله تعالى قادراً على الجهل، وقبحه معلوم بالضرورة، فإذا الله تعالى قادر على القبح، وهذا هو مطلوبنا.

الصورة الرابعة: العبث: والذي يدل على أن الله تعالى قادر على العبث هو أن ماهية العبث هو الفعل الواقع من العالم العاري عن غرض أو غير غرض مثله، ولا شك أن الله تعالى قادر على خلق اللذة لأجل المصلحة، فتلك اللذة لماهيتها وحقيقتها مقدورة لله تعالى مطلقاً، ولا يتوقف كونها مقدورةً على سبق العلم بالمصلحة، فيجوز أن يفعلها الله، ولو لم يكن ثم مصلحة، لأنه إذا جاز أن يفعلها مع مراعاة المصلحة، جاز^(١) أن يفعلها من غير مراعاة لتلك المصلحة، لأن تقدم العالم بالمصلحة لا يغير تعلق القدرة بما هي متعلقة به، وإذا جاز أن يفعلها من غير مراعاة المصلحة فهو العبث بعينه، ولا شك في قبحه، فثبت بما ذكرنا أن الله تعالى قادر على فعل القبيح.

فهذا أنفس ما وجدته للمعتزلة في الدلالة على كون الله تعالى قادراً على فعل القبيح.

(١) (وجاز) في النسخة (ب، ج)، وكتب الناسخ في الهامش أمامها (الصواب حذف الواو، لأن جاز جواب الشرط) في هامش النسخة (ب).

فأما المسالك المتقدمة فقوية لا سبيل إلى اعتراضها، وأما الصور التي أورها دلالة على القبائح المعينة ففيها نظر على أصولهم.

أما ما ذكره في الصورة الأولى من قدرته على الظلم والاعتراض عليها؛ أن يقال: ليس تعلق قدرة الواحد منّا بمقدوره محيل لتعلق قدرة الله تعالى به عندكم، لاستحالة مقدور بين قادرين، فإذا كان هذا وجهاً في استحالة تعلق قدرة الله تعالى، فما المانع من أن يكون وجه القبح في استحالة تعلق قدرة الله تعالى به من غير فرق بينهما.

وأما ما ذكره في الصورة الثانية من قدرته على الكذب والاعتراض^(١) عليها، أن يقال: أليس عندكم أن خروج وقت المقدور محيل لتعلق القدرة به، فلم لا يجوز أن تكون مخبرة إذا كان لا على ما هو به؛ محيلاً لتعلق قدرة الله تعالى به.

وأما ما ذكره في الصورة الثالثة من قدرته على الجهل، فالاعتراض^(٢) عليها أن يقال: أليس الجهل الذي هو متعلق بقدرتنا مضاداً للعلم الذي يفعله الله تعالى، ومع ذلك فإن عندكم أن الله لا تعلق قدرته به، فلم لا يجوز أن الاعتقاد الذي يكون معتقده لا على ما هو به محيلاً لتعلق قدرة الله تعالى؟ فلا يكون قادراً على الجهل كما زعمتم.

وأما ما ذكره في الصورة الرابعة من قدرته على العبث فالاعتراض عليها أن يقال: ما أنكرتم أن خلق^(٣) الفعل عن غرض أو عن [غير]^(٤) غرض يكون مُحِيلاً لتعلق قدرة الله تعالى به، كما أن يفضي^(٥) وقت الفعل عندكم مُحِيلاً لتعلق القدرة به، فبطل ما ذكره من هذه الصور التي اعتمدها في كونه قادراً على فعل القبيح.

فهذا ملخص كلام المعتزلة فيما عولوا عليه في الدلالة على قدرة الله تعالى على ما لو فعله لكان قبيحاً من جهته.

(٢) (فالاعتراض) في النسخة (ب، ج).

(٤) - (غير) في النسخة (ب، ج).

(١) (والاعتراض) في النسخة (ب، ج).

(٣) (خلق) في النسخة (ب، ج).

(٥) (يقضي) في النسخة (ج).

والمختار عندنا ما ذكره الشيوخ أبو الهذيل وأبو الحسين والخوارزمي وهو أن فعل القبيح صحيح بالإضافة إلى قادية الله تعالى، مستحيل بالإضافة إلى داعيته. ومعنى هذا على ما ذهبوا إليه هو: أنه تعالى ذات لو تغير داعيه إلى فعل القبيح، لصح منه وجوده من غير تغير في ذاته، بخلاف من ليس بقادر عليه، فإنه لا يتأتى منه فعله سواء قدرنا تغير داعيه أو لم يتغير.

ودليلنا على صحة ما اخترناه هو أن للفعل جهتين: إحداهما: الصحة. الثانية: الوقوع.

فأما الجهة الأولى: وهي الصحة: فلا تقتصر إلا إلى^(١) مجرد القادية، لأن صحة الفعل أصل في معقول القادية. فإذا ثبت أن الله قادر لذاته؛ صح قدرته على كل ممكن، والقباح من جملة الممكنات، فيجب أن يكون الله قادراً عليها.

وأما الجهة الثانية: وهي الوقوع: فلا بد فيها من اعتبار أمرٍ آخر غير القادية، وهو الداعية، لأن^(٢) حصول الفعل من دون الداعية إليه محال - كما سنوضحه^(٣) من بعد في موضعه إن شاء الله تعالى - ولا شك أن الداعي إلى فعل القبيح مستحيل في حق الله تعالى، لأن^(٤) الداعي إليه ليس إلا الجهل بقبحه أو جهله باستغنائه عنه. وهذان الأمران مستحيلان في حق الله، فلهذا قلنا: إن القبح صحيح من جهته باعتبار قاديته، مستحيل باعتبار داعيته، على هذا التحقيق.

وقد زعم قاضي القضاة أن القول بأن القبيح صحيح مستحيل بالإضافة إلى القدرة والداعية يُفضي إلى التناقض، فيجب الحكم ببطلانه، وهذا فاسد، فإننا قد قررنا هنا أن جهة الصحة مغايرة لجهة الاستحالة، فجهة الصحة هو مطلق القادية، وجهة الاستحالة هو تعذر الداعية، ومع تغاير الجهتين لا معنى^(٥) للمناقضة.

(١) (لى) في النسخة (ب).

(٢) (لين) في النسخة (ب، ج).

(٣) (سبق صحه) في النسخة (ب، ج).

(٤) (لين) في النسخة (ب، ج).

(٥) (معنا) في النسخة (ب، ج).

قال الشيخ أبو الحسين: فأما الدلالة على استحالة وقوع القبيح من جهة الله تعالى فتقريبها: هو أن إيجاد القبيح من جهة الله يؤدي إلى المحال، وما كان يؤدي إلى المحال فهو محال مثله، فإذا القول: بإيجاد القبيح من جهة الله تعالى يكون محالاً، وهذا هو المطلوبنا.

وإنما قلنا: «إن القول: بوقوع القبيح من جهة الله تعالى يؤدي إلى المحال»، فلأن القديم تعالى لو وجد من جهته القبيح على جهة التقدير تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً، لكان لا يخلو^(١) حاله من وجوه أربعة: إما أن يدل على الجهل والحاجة أو لا يكون دالاً على واحدٍ منهما، أو يقال بأنه يدل عليهما ولا يدل عليهما. فيجتمع فيه النفي والإثبات، أو يقال: بأنه لا يدل ولا لا يدل فيخرج عن النفي والإثبات. وكل هذه الوجوه باطلة، ولا يعقل قسم خامس.

أما الوجه الأول: وهو أن يقال: بأنه «يدل على الجهل والحاجة»، فهذا خطأ، لأننا قد قررنا فيما سبق أن الله تعالى عالم بقبح القبيح وعالم باستغنائه، فيستحيل في حقه الجهل والحاجة.

وأما الوجه الثاني: وهو أن يقال: إنه «لا يدل على الجهل والحاجة»، فهذا فاسد أيضاً، لأن فعل القبيح دلالة على الجهل والحاجة، فيستحيل خروجه عن الدلالة عليهما.

وأما الوجه الثالث: وهو أن يقال: بأنه «يدل على الجهل والحاجة ولا يدل عليهما»، فهذا باطل أيضاً، لأن هذا يؤذن بخروجه عن كونه دلالةً عليهما، وقد أبطلناه، ولأننا نعلم بالضرورة أن الشيء لا يكون دليلاً على الشيء وعلى نقيضه.

وأما الوجه الرابع: وهو أن يقال: بأنه «لا يدل على الجهل والحاجة، ولا لا يدل، فيخرج عن النفي والإثبات جميعاً»، وهذا خطأ أيضاً لأن الشيء الواحد لا

(١) (يخلوا) في النسخة (ب، ج).

يخرج عن النفي والإثبات جميعاً، ولأن هذا يؤذن بخروجه عن الدلالة عليهما، وهذا محال.

فثبت بما ذكرنا أن القول بوقوع القبيح من جهة الله تعالى يؤدي إلى المحال.
 وإنما قلنا: «إن كل ما كان يؤدي إلى المحال فهو محال. أيضاً» فهذا معلوم بالضرورة، لأنه لو كان صحيحاً؛ لم يكن مؤدياً إلى المحال.
 فتقرر مما ذكرنا أن الله قادر على فعل القبيح، وأنه يستحيل وقوعه من جهته كما بيناه^(١).

(١) كتب الناسخ أمامها في الهامش: (هذا الكلام مثل قول الشيخان: إن السؤال محال، وقد أنكرته، ويلزمك ما لزمهم) في النسخة (ج).

الفصل الثاني في ذكر شبههم والانفصال عنها

واعتمد النظام وطبقته شبهاً؛ وجملتها شبه خمس:

الشبهة الأولى: قولهم: «إن فعل القبيح من الله تعالى محال، والمحال غير مقدور.

وإنما قلنا: «إن فعل القبيح من الله تعالى محال»، فلأن القبيح لا يصدر إلا عند وجود المحال، وما لا يوجد إلا عند وجود المحال؛ فهو محال.

وإنما قلنا: «إن فعل القبيح لا يوجد إلا عند وجود المحال». فلأن القبيح لا يفعله إلا المحتاج إليه، الجاهل بقبحه أو باستغنائه عنه، وهذه الأمور محالة في حق الله تعالى.

وإنما قلنا: «إن القبيح لا يفعله إلا الجاهل بقبحه أو^(١) المحتاج إليه». فالعلم بما ذكرنا ضروري.

وإنما قلنا: «إن هذه الأمور مستحيلة في حق الله تعالى». فقد قررنا الحجة عليها فيما تقدم.

وإنما قلنا: «إن كل ما لا يوجد إلا عند وجود المحال فهو محال». فالعلم به ضروري.

فثبت بما ذكرناه أن فعل القبيح محال من الله تعالى.

وإنما قلنا: «إن كل ما كان محالاً فهو غير مقدور عليه». فلأن المقدور هو الذي لو شاء الفاعل لأوجده، وذلك فرع على صحته في نفسه، والمحال لا يصح حدوثه في نفسه، فكيف يقال: بصحة صدور من الفاعل؟ فاستحال أن يكون القبيح مقدوراً لله تعالى.

(١) (و) في النسخة (ج).

وهذا هو المطلوب، فهذه الشبهة أقوى ما يعتمد النّظام وطبقته.

والجواب عن هذه الشبهة يجري على طريقتين^(١):

الطريقة الأولى^(٢): يعتمدها الشيخ أبو الهذيل وأبو الحسين والخوارزمي: وهم الذين قالوا: بأن الله قادر على فعل القبيح لكنه يستحيل وقوعه من جهته، فعلى هذا يقولون: لو قدرنا وقوع القبيح من جهة الله تعالى لأدّى إلى الأقسام الفاسدة التي ذكرناها، وكل ما كان يؤدي إلى الفاسد فهو فاسد، فهؤلاء قد تخلصوا عن عقدة^(٣) هذه الشبهة كما ترى لما قالوا: باستحالة وقوع القبيح من جهة الله تعالى. فإذا قدر وقوع المحال تبعه محال أيضاً.

لا يقال: إنكم متى قلتم إن الله تعالى قادر على فعل القبيح، ثم قلتم بأنه يستحيل وقوعه من جهته؟ فقد نقضتم أول كلامكم بآخره، فيجب الحكم ببطلانه.

لأننا نقول: هذا فاسد، لأننا نجد فرقاً بين من يستحيل منه الفعل لأجل عدم الداعية إليه، وبين من يستحيل منه الفعل، لأنه غير قادر عليه، فمن كان يستحيل منه الفعل لأجل عدم داعيته إليه، فإننا نحكم عليه بكونه قادراً عليه، وإنما استحالة وقوعه منه لأجل عدم داعيته إليه، فلهذا حكمنا بكون القديم تعالى قادراً على فعل القبيح لشمول قدريته واستحالة وقوعه منه، لأجل تعذر داعيته إليه، فأما من كان يستحيل منه وقوع الفعل بكل حال سواء قدرنا داعيته حاصلة أو لم نقدّر فإنه لا يكون قادراً أصلاً.

فهذا تقرير الجواب على طريقة هؤلاء الشيوخ.

الطريقة الثانية^(٤): وهي التي عوّل عليها أكثر الشيوخ أبي علي وأبي هاشم وقاضي القضاة وغيرهم من جملة^(٥) البصريين: وهؤلاء هم الذين قالوا: بأن صدور القبيح

(٢) (الطريق الأول) في النسخة (ب، ج).

(٤) (الطريق الثاني) في النسخة (ب، ج).

(١) (طريقتين) في النسخة (ب، ج).

(٣) (عقدة) في النسخة (ج).

(٥) (حله) في النسخة (ب، ج).

من جهة الله صحيح، فقد اضطربوا في هذه الشبهة وأجابوا عنها بأجوبة ونحن نردها وننبه على ضعفها بمشيئة الله تعالى.

الجواب الأول: وهو المحكي عن الشيخين أبي علي وأبي هاشم وقاضي القضاة وتابعهم على ذلك أكثر المتكلمين:

وحاصل ما قالوه: هو أننا لو قدرنا وقوع القبيح من جهة الله تعالى لكان خطأ أن يقال: إنه يدل على الجهل والحاجة، لقيام الدلالة على كون الله تعالى عالماً غنياً، ولكان خطأ أن يقال: إنه لا يدل على الجهل والحاجة، لأن الظلم موضوع للدلالة عليهما، بل نمسك عن القولين جميعاً ولا نجيب، إذا سؤلنا عن هذا لا بلا، ولا بنعم، ونمتنع عن كلا^(١) الكلامين لفسادهما.

والبقاء على^(٢) القول: بأن الله قادر على فعل القبيح، وأنه يصح منه وقوعه لثبوت الدلالة عليهما، وهكذا القول لو أخبرني صادق بأن زيداً لا يدخل الدار، ثم قدرنا دخوله، لكان خطأ أن يقال: إنه يدل على كذب النبي الصادق، وخطأ أن يقال: إنه لا يدل على كذبه، بل نمسك على القولين جميعاً، ولا نجيب لا بلا، ولا بنعم، لأن كل واحد من الجوابين خطأ، فلهذا أمسكنا عنهما، فهكذا القول في مسألتنا.

وأيدوا هذا الكلام بزعمهم بأن الذي يمتنع فيه الإمساك عن الجواب بلا أو بنعم، إنما هو أمور خمسة:

أولها: أن يكون الأول هو الثاني، نحو قولنا: لو فعل زيداً الظلم لكان ظالماً. وثانيها: أن يكون الأول مصححاً للثاني، في مثل قولنا: لو كان زيد قادراً لصح منه الفعل.

وثالثها: أن يكون الأول هو موجب للثاني في مثل قولنا: لو كان في قلب زيد علم لكان عالماً به.

(٢) (والعادل) في النسخة (ب، ج).

(١) (كل) في النسخة (ب، ج).

ورابعها: أن يكون الثاني هو مصححاً للأول، نحو قولنا: لو صح من زيد الفعل لكان قادراً عليه.

وخامسها: أن يكون الثاني هو الموجب للأول في مثل قولنا: لو كان زيد عالمًا لكان في قلبه علم.

فهذه الأمور الخمسة يمتنع فيها الإمساك عن الجواب بلا أو بنعم والوقوف فيها محال.

فأما قولنا: لو فعل الحكيم الظلم لكان لا يخلو^(١) حاله إما أن يدل على الجهل والحاجة أو لا يدل، فليس من أحد هذه الأقسام الخمسة التي ذكرناها، لأن الظلم ليس هو الجهل والحاجة، ولا هو مصححاً للحاجة، ولا موجباً ولا هي أيضاً مصححةً له ولا موجبة، فلا جرم^(٢) امتنعنا عن الجواب فيه بلا أو بنعم.

فهذا ملخص كلامهم في الجواب عن هذه الشبهة وزُبدته بعد حذف أكثر فضلاته. والاعتراض على ما ذكره يتوجه من [أربعة]^(٣) أوجه:

منها ما يرجع إلى السؤال نفسه، ومنها ما يرجع إلى الجواب، ومنها ما يرجع إلى السائل، ومنها ما يرجع إلى المجيب، ونحن ننبه على الخطأ في كلامهم هذا باعتبار هذه الوجوه الأربعة، وفيها كفاية.

الوجه الأول: باعتبار السؤال في نفسه: فنقول: ليس يخلو حال [السؤال]^(٤) في نفسه: إما أن يكون لازماً أو لا يكون لازماً. بحيث لا محيص^(٥) للمسئول^(٦) عن الإجابة عنه، فالجواب عنه لا محالة متوجه، فإن لم يجب المسئول عنه مع توجهه عليه ولزومه له، كان عدم الجواب انقطاعاً أو إفحاماً للمسئول بلا مرية، وإن لم

(٢) (جرمن) في النسخة (ب، ج).

(٤) - (السؤال) في النسخة (ب، ج).

(٦) (المسئول) في النسخة (ب، ج).

(١) (يخلو) في النسخة (ب، ج).

(٣) - (أربعة) في النسخة (ب، ج).

(٥) + (له) في النسخة (ج).

يكن السؤال لازماً وجب رده على السائل لكونه غير مستحق للجواب؛ لفساده. لأن بعض الأسئلة لا تستحق جواباً لفساد وضعه، كمن يسأل عن المعدوم هل هو قديم أو حادث، فإن مثل هذا السؤال لا يستحق جواباً، فإما أن يخرج عن قضايا العقول بالامتناع عن الإجابة بلا أو نعم، فهذا خطأ ظاهر، وزلل^(١) بين لا يُسمع من قائله.

الوجه الثاني: باعتبار الجواب في نفسه: وذلك^(٢) أن الغرض بالجواب إنما هو إيضاح ما التبس على السائل وحل الإشكال الذي توهمه، ولا شك أن الامتناع من الإجابة بلا أو نعم هو إسقاط لفائدة الجواب، وإبطال لحقيقته وماهيته، فإن من لا يجيب بأحد هذين الأمرين يكون خارجاً عما عليه العقلاء، وداخلاً في غمار^(٣) السفسطة، لأننا نعلم بالضرورة علماً قطعياً أن استحالة الخروج عن النفي والإثبات كاستحالة الحصول عليهما جميعاً، ويتحقق أن بُعد أحدهما في العقل كبعد الآخر.

فظهر بما حققناه أن من لا يجيب بلا أو بنعم ويمتنع عن الإجابة بأحدهما؛ مُبطل^(٤) بحقيقة الجواب لا محالة.

الوجه الثالث: باعتبار المجيب في نفسه: وذلك أن المجيب في هذا السؤال لا ينفك عن حالين:

أحدهما: ألا يتعد^(٥) السائل إلى فرضه وتقديره بل يرد سؤاله مطلقاً، ولا نصغي إلى ما قال، فعلى هذا يكون متخلصاً من عقدة السؤال خارجاً عن دركه، لأنه أحال الفرض ودفع التقدير، فلا يلزمه الجواب.

وثانيهما: أن يسلم السائل الفرض ويساعده إليه، وإذا كان الأمر هكذا فحينئذ يكون

(٢) (وذاك) في النسخة (ب).

(٤) (فبطل) في النسخة (ب، ج).

(١) (وذلك) في النسخة (ج).

(٣) (حمار) في النسخة (ب، ج).

(٥) (يسعد) في النسخة (ج).

الجواب عليه حتماً لازماً وفرضاً واجباً بأحد الأمرين: إما النفي وإما الإثبات، لأنه قد ساعد السائل إلى صحة الفرض والتقدير. فلا بد له من التزام أحد الجوابين لا محالة. فأما الامتناع عن الجواب بلا أو بنعم فمما يعلم فسادُه وبطلانه بالضرورة.

الوجه الرابع: باعتبار السائل في نفسه: وذلك أن غرض السائل بسؤاله هو إلزامكم أن الله لو كان قادراً على القبيح على قولكم؛ لصح وقوعه من جهته، فإذا كان لا يمكنكم الجواب عن سؤاله ودفعه إلا بارتكاب هذا الخطأ الظاهر وهو الخروج عن القضايا العقلية في النفي والإثبات، فالتزامكم لمذهبه واعتقاد مقالته أهون من ارتكابكم لهذا الخطأ الفاحش. فكيف^(١) يمكن دفع المحال بما هو أدخل منه في الاستحالة؟

وأما المثال الذي أوردوه في خبر النبي الصادق، لو قدرنا خلافه هل يدل على كذبه أم لا؟ فهو خطأ، لأن من حق المثال أن يكون للصورة الممثلة إيضاحاً وجلاءً، لأن المقصود بالأمثلة هو كشف الغطاء عن الممثلات وإخراجها عن غمرة الإشكال، وهذا الذي ذكروه هو نفس المسألة من غير زيادة ولا نقصان، فإن الإشكال فيهما قائم، والنزاع فيهما واحد، ولهذا لو أردنا أن ننقل الكلام في مسألة القدرة على القبيح إلى مسألة الشيء؛ لكان الكلام فيهما واحداً. وهذا يدل على أن أحدهما هو الآخر، فكيف يقال: بأن أحدهما مثال والآخر ممثل مع استوائهما من كل وجه؟

فهذا هو الكلام على وجوه الخطأ التي اشتمل عليها جوابهم.

والعجب من هؤلاء الجماهير وشيوخ الكلام! كيف اطمأنوا إلى هذه الأجوبة الاقناعية واعتمدوا هذه التمسكات الخيالية، والأوهام الظنية^(٢). والذي غرهم من ذلك أنهم ظنوا أنه لا خلاص لهم عما ألزمه النظام وطبقته إلا بارتكاب ما ذكروه، ولعمري أن دفعه بما ارتكبوا من هذه الشناعة وهو الخروج عن قضية النفي

(١) (وكيف) في النسخة (ج).

(٢) (الضيه) في النسخة (ب)، (الطيه) في (ج).

والإثبات واضح، ولكن يلزمهم من الخطأ وقبح الزلل ما لا خفاء به؛ كما حققناه.

الجواب الثاني: ما ذكره الشيخ أبو هاشم: وحاصل ما قاله هو أن قول القائل: لو أوجد الله الظلم، لكان لا يخلو^(١) حاله إما أن يدل على الجهل والحاجة أو لا يدل، هو تعليق المحال بالجائز، وتعليق المحال بالجائز غير^(٢) جائز، فلا ينبغي أن يجاب بواحد منهما، بل يحال الجوابات جميعاً.

وإنما قلنا: «إن هذا هو تعليق المحال بالجائز». فلأن الجائز هو تعليق وقوع القبيح بقدرة الله تعالى، والمحال هو كونه جاهلاً محتاجاً.

وإنما قلنا: «إن تعليق المحال بالجائز غير جائز»، لأنه يؤذن بخروج المحال عن كونه محالاً، وهذا لا يمكن ولا يتصور، ألا ترى أنه يمكن أن يقال: لو دخل زيد الدار، لانقلب السواد بياضاً، لما كان دخوله^(٣) الدار ممكناً، وانقلاب السواد بياضاً محال، والممكن لا يلزم عنه^(٤) محال.

واعلم أن الشيخ أبا هاشم يمنع من تعليق المحال بالجائز على جهة الإخبار كما ذكرنا في تعليق وقوع الظلم بالجهل والحاجة، ويجيز تعليق المحال بالجائز على جهة الاعتبار، ومعنى الاعتبار هو أن الله تعالى لو فعل القبيح لاستحق الذم على فعله، فيعتبر بذلك أنه لا يفعله، لما كان استحقاقه للذم محالاً، وفعله للقبيح جائز، ومعنى الإخبار هو أن الله تعالى لو فعل الظلم لدل على جهله وحاجته من غير اعتبار واسطة الاستحقاق الذي ذكره في الاعتبار، فهذا ما نقل في جواب هذه الشبهة عنه.

والاعتراض على ما ذكره، ما حققه الشيخ أبو الحسين، وذلك من أوجه ثلاثة:

أولها: أن الظاهر^(٥) أن يقول: إن قصدي أن أبين أن قدرة الله تعالى على الظلم

(١) (يخلوا) في النسخة (ب، ج).

(٢) (عن) في النسخة (ب).

(٣) (دخلوه) في النسخة (ب).

(٤) (علمه) في النسخة (ب، ج).

(٥) (الطام) في النسخة (ب، ج).

غير^(١) جائزة، لأنه يؤدي إلى وقوعه، ووقوعه لا شك في كونه محالاً، لأن فيه تجويز الجهل والحاجة على الله؛ وهما محالان، فإذا قلت في الجواب: إن وقوع الظلم جائز من جهة الله تعالى وقد تعلق به محال، وهو الجهل والحاجة كان جواباً بنفس ما وقع فيه النزاع، وهو موضع الخلاف، لأنه لم تقع المنازعة إلا فيه، فلا يكون مقبولاً، ويجب رده.

وثانيها: أنه يقال له: أليس قد جوّزت تعليق المحال بالجائز على جهة الاعتبار؟ - كما حكيناه عنه - فقلت لو فعل الله الظلم لاستحق الذم على فعله، فاعتبرت بذلك أنه يستحيل منه فعله، فهلا جوّزت تعليق المحال بالجائز على جهة الإخبار، وقلت لو فعل الله الظلم لدل على جهله وحاجته، واعتبرت بذلك أنه يستحيل منه فعله، فلمّ منعت منه وفيه إقرار بتعليق المحال بالجائز؛ الذي فررت منه، ويبطل الامتناع من الإجابة بلا أو بنعم، وهذا مرادنا.

وثالثها: أننا نقول: هل يصح تعليق المحال بالجائز أو لا يصح؟ فإذا كان صحيحاً، فلمّ قلت بأنه غير جائز، وإن كان لا يصح، فليس في قولك إنه لا يصح جواب مقنع لخصمك^(٢) يقف عنده وتقطع سعيه، بل السؤال من جهته قائم ولم يحصل عنه جواب، ومثل هذا لا يعد جواباً.

فهذا ملخص ما ذكره أبو الحسين في اعتراض جواب أبو هاشم.

الجواب الثالث: حكى صاحب «المعتمد» عن بعض المتكلمين: أنه قال: لو وقع القبيح من الله تعالى لما دل على الجهل والحاجة، لأن الشرط في دلالة القبيح على جهل فاعلة وحاجته هو أن يكون فاعله مما يصح عليه الجهل والحاجة، فإذا كانا في حقه تعالى مستحيلين، لم يكن وقوع القبيح منه دلالة على جهلة وحاجته،

(١) (عن) في النسخة (ب).

(٢) (يخصك) في النسخة (ب).

تعالى الله عن ذلك، فلهذا قلنا: إن تقدير وجود القبيح من جهة الله لا يدل على الجهل والحاجة في حقه.

والاعتراض على هذا الجواب ما حققه الشيخ أبو الحسين، وذلك من أوجه ثلاثة: أولها: أننا نقول: إن كان الشرط في دلالة القبيح على كون فاعله جاهلاً محتاجاً هو صحتهما عليه، فيلزمكم أن تجوزوا الآن كون الله^(١) فاعلاً للقبيح كما تجوزون كونه فاعلاً للحسن، لأن الجهل والحاجة لا يجوزان عليه حتى يكون عالمًا غنيًا مع وقوع القبيح من جهته، لاستحالة الجهل والحاجة عليه، وهذا محال.

فإن قالوا: لو وقع القبيح منه تعالى، لما كان عالمًا غنيًا.

قلنا: فيبطل قولكم: إن فعل القبيح لا يدل على جهله وحاجته.

وثانيها: أننا نقول: إننا نعلم بالضرورة أن فعل القبيح موضوع للدلالة على جهل فاعله وحاجته لذاته، كما أن دلالة الحادث على مُحدثه لذاته، فيبطل أن يشترط في دلالة القبيح على جهل فاعله وحاجته، صحتهما في حقه. ولهذا فإنما متى علمنا صدور القبيح من أي فاعل كان استدلالنا^(٢) به على جهل فاعله وحاجته، سواء علمنا صحته عليه أو لم نعلم^(٣)، بل لا يخطر ببالنا ذلك، وفي هذا دلالة على أن فعل القبيح لا يشترط في دلالته على الجهل والحاجة صحتهما في حق من صدر منه فعل القبيح لما ذكرناه.

وثالثها: أن يقال لهم: ما دليلكم على أن صحة الجهل والحاجة شرط في دلالة القبيح على جهل فاعله وحاجته، حتى قلتم: لو وقع القبيح من العالم الغني لم يدل عليهما في حقه.

فإن قالوا: إنما قلنا ذلك: من أجل فرض المخالف، لأنه فرض وقوع القبيح من^(٤) العالم الغني، فافتضى ما فرضه أنه لا بد من اشتراط الصحة في دلالته عليهما.

(٢) (استدلنا) في النسخة (ب، ج).

(١) + (تعالى) إضافة من الناسخ في النسخة (ج).

(٤) (و) في النسخة (ب).

(٣) كتب الناسخ في الهامش أمامها: (غير مسلم) في النسخة (ج).

قلنا: هذا خطأ فإنه إن وجب أن نقول لو وقع القبيح من العالم الغني لم يدل على جهله وحاجته، لأن المخالف قد فرض وقوعه من العالم الغني، فاقضى ذلك ألا يكفي مجردة في الدلالة على جهل فاعله وحاجته. فقولوا أيضاً بأن فعل القبيح دلالة على جهل فاعله وحاجته. لأنكم قد جعلتموه دلالةً عليهما على الإطلاق، فليس بأن يقولوا: ألا يدل على الجهل والحاجة، لأن المخالف فرض وجوده من العالم الغني بأحق من أن يقولوا يدل على الجهل والحاجة، لأن المخالف فرض وجوده مع ما تقرر في العقول من كونه دلالة على الجهل والحاجة، فبطل ما ذكرناه في هذا الجواب.

هذا محصول كلام الشيخ أبي الحسين رَحِمَهُ اللهُ في فساد ما قالوه.

الجواب الرابع: وهو المختار عندنا على طريقة الشيوخ:

واعلم أننا قد حكينا عن كثير من الشيوخ أجوبةً، وبيننا فسادها وضعفها، ونحن نذكر الآن ما نختاره على فساد مذهبهم.

فنقول: أما الشيخ أبو الحسين فقد قررنا من مذهبه أن فعل القبيح صحيح بالنظر إلى القادرية في حق الله، وأن وقوعه مستحيل بالإضافة إلى الداعية في حقه. وهكذا^(١) يقول: أبو الهذيل والخوارزمي فإذا قدرنا وقوع القبيح من جهة الله على ما يقوله هؤلاء، فقد قررنا أمراً مستحيلاً، فلا جرم^(٢) تبعه أقسام مستحيلة قد ذكرناها من قبل، لأن المحال أبداً يلزمه المحال.

فهذا تحقيق جواب هؤلاء^(٣) عن ما ذكره النظام وفرضه.

وأما سائر الشيوخ أبي علي وأبي هاشم وقاضي القضاة فقد حكينا من مذهبهم أن القبيح صحيح بالإضافة إلى القدرة والداعية، وأن وقوعه ممكن من جهة الله تعالى.

(٢) (جرمن) في النسخة (ب، ج).

(١) (وهكذا) في النسخة (ب).

(٣) (هولاي) في النسخة (ب، ج).

فعلى هذا يكون المختار في الجواب على مذهب سائر الشيوخ ما نقرره الآن: وهو أننا نعلم بالضرورة أن وقوع القبيح في نفسه مخالف لصحة وقوعه، وإمكان وقوعه، والمخالفة بينهما ظاهرة من وجهين: أحدهما: في الحقيقة: لأن إمكان القبيح هو وصف إضافي تابع بحقيقته ووقوعه هو نفس حقيقته. وثانيهما: من حيث الدلالة: فإن إمكان القبيح وصحته هما دلالة على القادرية فقط، من غير زيادة، وأما الوقوع فهو دلالة على جهل الفاعل وحاجته لا محالة، وإذا كان الأمر كما قررناه في مخالفة الصحة للوقوع؛ فحيث لا يلزم من فرض الصحة فرض الوقوع لما ذكرنا من المخالفة بينهما، والمحال إنما يلزم من الوقوع لا من الصحة، فهذا هو المختار في الجواب عن هذه الشبهة، على طريقة الشيوخ.

الجواب الخامس: وهو المختار عندنا في جواب هذه الشبهة:

ولنا مع الخصم مقامان: أحدهما: المنع للخصم عن فرض الوقوع^(١). وثانيهما: المساعدة له إليه. ونحن نقرر كل واحد من هذين المقامين بمشيئة الله.

المقام الأول: أننا لا نساعد الخصم إلى فرض وقوع القبيح من جهة الله تعالى كما زعمه ونمنعه عن ذلك.

ونقول له: الأدلة إنما دلت على إمكانه من جهة الله من حيث القدرة، وهذا لا محال فيه أصلاً، وقد وفينا بهذا الغرض ودللنا عليه، وهذا هو مطلوبنا من المسألة، وسعينا فيها من أجله.

فأما فرض الوقوع: فلا سبيل إليه، لأنه يؤدي إلى المحال الذي ذكره، فلا نساعد إليه. لا يقال: إن مذهبكم وهو القول بالقدرة عليه هو الذي أدى إلى المحال الذي ذكرنا، فأتركوه^(٢).

(١) كتب الناسخ أمامها في الهامش: (هذا جواب البهشية) في النسخة (ج).

(٢) (فايرلوه) في النسخة (ج).

لأنّا نقول: هذا خطأ، فإن مذهبنا هو القدرة عليه، وإمكانه من جهته، وهذا ليس فيه محال، وإنما المحال جاء من فرض الخصم للوقوع، وأين الإمكان عن الوقوع؟ فبينهما بُعد متفاوت^(١).

المقام الثاني: وهو أنّنا نساعد الخصم إلى فرض الوقوع، ونستنتقه بعد ذلك عن مراده.

فنقول له: قد دللنا على أن الله تعالى^(٢) قادر على فعل القبيح، فأفرض ما بدا لك. فإن قال: لو قدر على القبيح لصح منه وقوعه. قلنا: سلمنا أنه يصح وقوعه، فماذا^(٣) يكون؟

فإن قال: لو صح وقوعه لوقع.

قلنا: هذا شيء نعلم بطلانه بالبديهة، فإنّا نعلم بالضرورة أنه لا يلزم من فرض إمكان الشيء وقوعه.

وبيانه: أنّنا نعلم أن الله قادر على إقامة القيامة الآن، ونقطع بأنه ما أقامها.

فإن قال: لست أقول: إنه إذا صح وقع، ولكنني أقدر وقوعه.

قلنا: نحن نسلم أنه لو وقع لدل على الجهل والحاجة، ولكننا نقطع بأنه لا سبيل إلى وقوعه.

فإذن ملخص الجواب وتحقيقه: أن المحال إنما يلزم من الوقوع لا من الصحة، ولا سبيل إليه بحال، فهذا ما يتوجه عندي في الجواب عما أورده النظام، والله أعلم بالصواب^(٤).

(١) كتب الناسخ أمامها في الهامش: (هذا معنى كلام الجمهور وتلخيصه، فيلزمه ما ألزمهم، ينظر في هذا ولا لزوم بل الخبر يسود القرطاس بلا فائدة) في النسخة (ج).

(٢) (تعا) في النسخة (ب). (٣) (فماذ) في النسخة (ب، ج).

(٤) كتب الناسخ أمامها في الهامش: (هذا راجع إلى ما قالوه وحاصل) في النسخة (ج).

الشبهة الثانية: قولهم القبيح في الأصل موضوع للدلالة على جهل فاعله وحاجته: كما أن الخبر الصادق بأنه جاهل أو محتاج دليل على كونه جاهلاً أو محتاجاً، فلو قدر الله على القبيح؛ كما زعمتم، لجاز أن نخبر بخبر^(١) صدق على أنه جاهل أو محتاج، وهذا محال، فالقول بكونه قادراً على القبيح محال أيضاً.

والجواب عما ذكره من وجهين:

أما أولاً: فالفرق بين الأمرين ظاهر، لأن^(٢) الخبر المصدق بأن الله تعالى جاهل أو محتاج معناه أن مخبره على ما تناوله هذا الخبر، فالقدرة على هذا الخبر تقتضي قدرته على جعل ذاته جاهلة أو محتاجة، وهذا مستحيل في نفسه لذاته ليس مقدوراً، فلم تصح القدرة عليه وليس كذلك القدرة على الظلم، لأنه ليس معنى الظلم أنه جاهل أو محتاج، فلم تكن القدرة عليه قدرة على جعل ذاته جاهلة أو محتاجة.

فإذا تقررت هذه القاعدة، فإن أراد السائل أن يلزمنا أن يجعل ذاته جاهلة أو محتاجة، لو كان ذلك مقدوراً في نفسه؛ ودعاه إليه داع يصح منه، فهذا مما لا ننكره نحن ولا من خالفنا. وإن أراد أن يلزمنا أننا إذا وصفناه بالقدرة على القبيح أن نصفه بالقدرة على جعل ذاته جاهلة أو محتاجة، لم يصح ذلك، لأن^(٣) ذلك مستحيل في ذاته على كل وجه، وليس مقدوراً لقادر على حال، وأما الظلم فهو مقدور في ذاته، وإنما استحال وقوعه لفوات الداعي في حق الله، ووجود الصارف، فلو تغير داعيه لصح منه فعله كما قررناه.

وأما ثانياً: فلا أنه لا خلاف بيننا وبين من خالفنا في هذه المسألة على أن الله تعالى قادر على خلاف معلومه، فإذا لم يلزم من قدرته على خلاف معلومه جعل ذاته جاهلة، لم يلزم من قدرته على القبيح جعل ذاته جاهلة أيضاً من غير فرق.

(٢) (لين) في النسخة (ب، ج).

(١) (يحد يحد) في النسخة (ب، ج).

(٣) (لين) في النسخة (ب، ج).

الشبهة الثالثة: قولهم قد تقرر بشهادة العقول أن القبيح دليل على جهل فاعله وحاجته. فلو كان الله تعالى قادراً على فعل القبيح كما هو مذهبكم، لكان قادراً على أن يدلنا على جهله وحاجته، وهذا محال في حق الله تعالى. سواء قلتم إنه يصح منه فعله أو يستحيل منه فعله لأجل الصارف.

والجواب: أنكم قد أكثرتم من تقرير هذه الشبهة على وجوه مختلفة، وليس وراءها طائل ولا ثمرة لها ولا حاصل، فأخبرونا ما تعنون بقولكم إنه لو قدر على الظلم لقدر على أن يدلنا على كونه جاهلاً، فإن أردتم أن القبيح دليل على الجهل والحاجة على معنى أنه لو تعذر داعيه إليه فإن وجده لكان دليلاً على جهله وحاجته، فهذا مسلم ومساعد إليه، ولكننا نقطع بأن داعيه لا يتغير أصلاً. فإن أردتم أن قدرته على القبيح هي في نفسها دلالة على جهله وحاجته مع أن داعيه لم يتغير، فهذا خطأ، فإن قدرته على القبيح ليس فيها دلالة على الجهل والحاجة بحال. وإنما فائدة قدرته عليه هو أنه ممكن من جهته لا غير. فبطل ما زعموه.

الشبهة الرابعة: قالوا: إذا كان القبيح مستحيلاً وقوعه من جهة الله تعالى لاستحالة الداعي في حقه كما زعمتم، فحاصل كلامكم إذا وصفتموه بالقدرة على القبيح أنه قادر على المستحيل، وهذا متناقض، فليس إلا أنه لا يوصف بالقدرة على ما كان قبيحاً كما قلناه.

والجواب: أننا نريد بكونه قادراً على القبيح بمعنى أنه ذات لو تغير داعيه إلى القبيح لأوجده.

ونعني بكونه «مستحيلاً من جهته» هو أنه يستحيل وجوده مع قيام الصارف^(١) في حقه، وهو علمه بقبحه وعلمه باستغنائه عنه، ومع هذا التحقيق لا وجه للمناقضة.

(١) (الصرف) في النسخة (ب، ج).

الشبهة الخامسة: قالوا: القدرة على القبيح نقص، والنقص على الله تعالى محال، فالقول بكونه قادراً على القبيح محال.

والجواب عما ذكره من وجهين:

أما أولاً: فلا نسلم أن القدرة على القبيح نقص، بل نقول في خلاف ذلك، وهو ألا يكون قادراً عليه [أنه نقص]^(١)، لأنه إذا لم يكن قادراً عليه مع كونه ممكناً لزم تعجيز الله تعالى عن بعض الممكنات، وأنه محال.

وأما ثانياً: فلأن النقص إنما يتعلق بفعله لا بالقدرة عليه، ولهذا فإن^(٢) الأنبياء عَلَيْهِمُ السَّلَام قادرون على القبائح ولا يوجب ذلك نقصاً في حقهم، وإنما النقص في فعلهم لها.

فثبت بما ذكرناه أن الله قادر على فعل القبيح بالمعنى الذي حققناه.

(٢) (فلان) في النسخة (ب، ج).

(١) - (أنه نقص) في النسخة (ب، ج).

القول في أن الله تعالى قادر على خلاف معلومه وخبره

ذهب جماهير المعتزلة - البصرية والبغدادية - والمحققون من الأشعرية إلى أن الله تعالى قادر على خلاف ما علمه وأخبر به، فيقدر على خلق البياض في أجسام الزنج بدلاً عن السواد، ويقدر على خلق السواد في أجسام الروم بدلاً عن البياض، مع أنه خلاف مع علم، وهكذا القول في القدرة على خلاف ما أخبر به. وزعم عبّاد أن ما علم الله تعالى أنه يكون فإنه قادر على تكوينه، وما علم أنه لا يكون فإنه غير قادر على تكوينه، وإلى هذا ذهب الأسواري وبعض الأشعرية. ومقصودنا من المسألة يتحصل بإيراد الأدلة ثم نذكر ما يتعلقون به من الشُّبه فلا جرم^(١) رتبنا^(٢) الكلام على فصلين:

(٢) (يبيا) في النسخة (ج).

(١) (الشبهه جرمن) في النسخة (ب، ج).

الفصل الأول

في ذكر الدلالة على ما قلناه وهو
أن الله تعالى قادر على خلاف معلومه وخبره

والمعتمد فيه مسالك:

المسلك الأول: هو أن خلاف معلومه تعالى ممكن الوجود، والممكن الوجود مقدور، فإذاً خلاف معلومه وخبره مقدور. وهذا هو المطلوبنا.

وإنما قلنا: «إن خلاف معلوم الله^(١) وخلاف خبره ممكن الوجود»، فلأننا لا نعني بكونه ممكن الوجود إلا أنه مما يصح حدوثه، وهذا ظاهر، فإننا نعلم قطعاً أن الله تعالى قادر على إقامة القيامة الآن، مع أننا نعلم بالضرورة أنه ما أقامها، ونعلم أيضاً أنه قادر على خلق الذكر بدلاً عن الأنثى، والأنثى بدلاً عن الذكر، مع أنه خلاف معلومه، وأنه قادر على خلق السواد بدلاً عن البياض، والبياض بدلاً عن السواد، وأنه قادر على خلاف مخلوقاته ومصنوعاته في العالم؛ وكلها خلاف ما علم وأخبر.

وإنما قلنا: «إن الممكن مقدور». فلأننا لا نريد بالمقدور إلا ما كان يجوز حصوله من جهة القادر، وهذا حاصل في جميع الصور التي أوردناها في مخالفة المعلوم، فيجب أن تكون مقدوره لله تعالى، لأنه تعالى إذا كان قادراً لذاته؛ ونسبة الممكنات إلى ذاته على سواء؛ وجب كونه قادراً عليها، إذ لو لم يكن قادراً عليها؛ لخرجت عن كونها مقدوره لقادر، فهذا محال.

المسلك الثاني: قد تقرر خلاف معلومه^(٢) تعالى وخبره ممكن الوجود في نفسه، بمعنى أنه جائز الوقوع والوجود، فلو استحالت القدرة عليه، لكان لا وجه لهذه

(٢) (معلوم الله) في النسخة (ج).

(١) + (تعالى) إضافة من الناسخ في النسخة (ج).

الاستحالة إلا لأنه خلاف المعلوم، إذ لا وجه يعقل في الاستحالة إلا ما ذكرناه من تعلق العلم به، والعلم لا يكون موجباً لمعلومه، ويستحيل ذلك فيه، ويدل عليه وجوه ثلاثة:

أما أولاً: فلأن العلم لو كان موجباً لمعلومه، لبطل المدح والذم واستحقاق الثواب والعقاب. لأن هذه الأمور إن كانت معلومة الحصول والوجود، وجب وجودها لا محالة، وإن لم يعلم وجودها وحصولها استحالة حصولها، وكل ما كان بهذه الصفة استحالة تعلق التكليف به.

وأما ثانياً: فيلزم منه بطلان الأمر والنهي. لأن الأمر مما كان واجباً محال، وبما يكون مستحيلاً محال أيضاً، وهكذا القول في النهي لأن ما كان معلوم الحصول وجب وجوده لا محالة، وما لا يعلم حصوله يستحيل وجوده على زعمهم، وهذا يبطل الأمر والنهي، لأن هذه لا تحسن إلا مع الاختيار وتردد الدواعي، فأما إذا كانت واجبةً يستحيل خلافها؛ فلا.

وأما ثالثاً: فلأن العلم لو أوجب معلومه لاستغنى عن القدرة، وهذا يبطل الفرق بين القادر والعاجز؛ والقوي والضعيف، فبطل بما ذكرناه أن العلم لا يكون موجباً^(١) لمعلومه، وإذا بطل أن يكون موجباً لمعلومه ثبت أن الله تعالى قادر على خلاف معلومه.

المسلك الثالث: التمسك بأدلة الشرع كقوله تعالى:

﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُم جَمِيعًا﴾ [يونس: ٩٩]، وقوله تعالى: ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى﴾ [السجدة: ١٣]، وقوله تعالى: ﴿إِن نَّشَأْ نُزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْقُنُهُمْ لَهَا خَضِيعِينَ﴾ [الشعراء: ٤]، وقوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ﴾ [الأنعام: ٦٥]، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على ذلك.

(١) (موجوباً) في النسخة (ب، ج).

ووجه الاستدلال ما ذكرنا، هو أن الله تعالى تمدح بأنه لو شاء أن يفعل ما المعلوم من حاله أنه لا يفعله لفعله، وهذا لا يكون إلا إذا كان قادراً عليه، لأنه لو لم يكن قادراً لاستحال تمدحه بأنه لا يفعله، ولهزأ به العقلاء وسخروا منه؛ كما يهزأون من المقعد بالجري مع الخيل، والزَّمين^(١) بالطيران، فلما كان الإجماع منعقداً على ورود هذه الآيات مورد التمدح؛ وجب أن يكون قادراً على خلاف ما علم وأخبر.

المسلك الرابع: إلزامي:

وتقريره: أننا نقول لعباد وطبقته: إذا خلق الله البياض في أبدان الروم، فهل يقدر على خلق السواد بدلاً عنه أم لا يقدر؟ فإن قالوا: يقدر؛ ولا بد لهم منه، بطل مذهبهم، لأنه قدر على خلاف معلومه. وإن قالوا: لا يقدر، لزمهم تعجيز الله عن بعض الممكنات، وهذا جهل من عباده ومتبعيه، ويلزمهم أفحش مما لزم النظام وطبقته، لأن النظام يلزمه تعجيز الله عن بعض الممكنات، وهي القبائح، وهؤلاء يلزمهم تعجيزه عن خلاف مقدوراته التي أوجدها، وهذا محال.

فثبت بما ذكرنا قدرته على خلاف معلومه.

(١) الزَّمين: بكسر الميم هو المبتلى، والزَّمانه: العاهة وعدم بعض الأعضاء وجمعه الزَّمني وعلى هذا الوزن سائر الآفات. التعريفات الفقهية، محمد عميم الإحسان المجدي البركتي، دار الكتب العلمية، ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٦ م، الطبعة: الأولى، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م، ص ١٠٩.

الفصل الثاني في ذكر شُبُههم والانفصال عنها

واحْتَج عِبَادٌ ومَتَّبِعُوهُ بِشُبُهٍ ثَلَاثَ:

الشُبُهَةُ الْأُولَى: وَهِيَ أَقْوَى مَا اعْتَمَدُوهُ، وَحَاصِلُهَا:

هُوَ أَنَّ وَجُودَ مَا عِلْمُ اللَّهِ أَنَّهُ لَا يَوْجَدُ مُحَالٌ، وَالْمُحَالُ لَا يَكُونُ مَقْدُورًا.

وإنما قلنا: «إن وجود ما علم الله أنه لا يوجد محال». فلأن ذلك الشيء لو وجد وقد فرضنا أن الله تعالى علم أنه لا يوجد؛ لم يكن علم الله على ما تعلق به، ويلزم منه محالان:

أحدهما: انقلاب علم الله جهلاً، لأن الله تعالى قد علم أنه لا يوجد، فصار متعلقاً به على أنه موجود، وهذا جهل.

وثانيهما: تغير الشيء عما كان عليه في الماضي لأن^(١) علم الله تعالى قد فرضنا على أنه تعلق به فيما مضى على أنه غير موجود، والآن صار متعلقاً به على أنه موجود، فقد تغير عما كان عليه في الماضي، وكلاهما محال. وما أدى إلى المحال فهو محال، فإذاً وجود ما عِلِمَ الله أنه لا يوجد محال، والمحال لا يكون مقدوراً، وهذا هو المطلوب.

والجواب أن هذه الشُبُهَةَ قد اضطرب فيها المتكلمون وأجابوا عنها بأجوبة مختلفة، ونحن نذكرها واحداً واحداً، وننبه على وجوه الضعف فيها، ثم نذكر المختار فيها - كما أسلفناه في المسألة المتقدمة على النظام وطبقته - بمشيئة الله تعالى.

الجواب الأول: وهو الذي اعتمد عليه شيوخ البصريين: أبى علي وأبي هاشم

(١) (لين) في النسخة (ب، ج).

وقاضي القضاة وغيرهم من المتكلمين وهو: الوقوف والحيرة والامتناع من الجواب لا بلا ولا بنعم.

قالوا: لأننا إذا قلنا: إن الله تعالى قد علم في بعض الأشياء أنه لا يوجد، ثم فرضنا أنه وجد، فمحال أن يقال: لا ينقلب علمه جهلاً، ومحال أن يقال: إنه ينقلب، بل تمسك عن القولين جميعاً لفسادهما، وإذا امتنعنا عن ذلك؛ لم يلزمنا أن تكون القدرة على خلاف معلوم الله تعالى قدرة على المحال.

فهذا حاصل جوابهم عن هذه الشبهة.

والاعتراض على ما قالوه، يتوجه عليهم من أوجه ثلاثة:

أولها^(١): أننا نقول لهم: أنه ليس المقصود من الإلزام الذي ذكره الخصم هو أن يلتزموا بصريح ألسنتكم أحد الجوابين إما لا؛ وإما^(٢) نعم، حتى يقولوا: نمسك عن كلام القولين، وإنما الغرض هو أننا لما علمنا بالضرورة علماً بديهيًا^(٣) أن الشيء لا يخلو^(٤) عن النفي والإثبات، وعلمنا بالضرورة أن انقلاب المعلوم في نفسه يقتضي انقلاب العلم، لزمكم هذا الإلزام الفاسد لا محالة، سواء أمسكتكم اللسان عن الالتزام له أو لا. وثانيها: أننا نقول لهم: أننا^(٥) إذا فرضنا إيمان أبي لهب^(٦) بعد العلم بأنه لا يؤمن، فليس يخلو^(٧) الحال من وجوه ثلاثة:

(١) (أولها) في النسخة (ج).

(٢) (أوما) في النسخة (ب)، (او) في (ج).

(٣) (بديهيًا) في النسخة (ب، ج).

(٤) (يحلوا) في النسخة (ب، ج).

(٥) - (إننا) في النسخة (ب).

(٦) أبو لهب: (٢٠٠ - ٢ هـ = ٦٢٤ - ٦٢٥ م): وهو لقب، واسمه: عبد العزى بن عبد المطلب بن هاشم وكنيته: أبو عتبة، وأبو معتب، القرشي الهاشمي عم النبي ﷺ وكناه عبد المطلب أبا لهب من حسنه، لأنه كان يتلهب من حسنه، وكان أبو لهب شديد المعاداة لرسول الله ﷺ. ومن أشد الناس عداوة للمسلمين في الإسلام. كان غنيًا عتيًا، كبر عليه أن يتبع دينًا جاء به ابن أخيه، فأذى أنصاره وحرص عليهم وقتلهم. وفيه الآية ﴿بَنَتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ۝ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ ۖ وَمَا كَسَبَ ۝﴾. مختصر تاريخ دمشق، (٢٩/١٢٥)، الأعلام، (١٢/٤).

(٧) (يحلوا) في النسخة (ج).

إما أن ننفي العلم بأنه لا يؤمن، فهذا فاسد لأنه انقلاب للعلم؛ وتعلق بالشيء لا على ما هو به.

وإما أن يقال: إنه لا يخلو^(١) عن العلم بأنه يؤمن؛ وعن العلم بأنه لا يؤمن، وهذا محال أيضاً لأنه يلزم منه أنه تعالى لا يعلم بعض المعلومات، وهذا محال.

وإما أن يقال: إنه لو آمن أبو لهب لكان خطأ أن يقال: إنه يخلو^(٢) عن العلم بأنه يؤمن، وخطأ أن يقال: إنه يخلو^(٣) عن العلم بأنه لا يؤمن، وهذا أدخل في الاستحالة مما سبق، لأننا نعلم بالبديهة أن الشيء لا يجوز خروجه عن قضية النفي والإثبات جميعاً، فبطل ما قالوه.

وثالثها: أن يقال لهم: أنكم إنما جئتم بهذا الجواب الشنيع وهو الامتناع من القول بالنفي والإثبات والخروج منهما فراراً^(٤) عما ألزمكم الخصم من انقلاب علم الله؛ وهذا الذي ارتكبتموه أدخل في الاستحالة مما لزمكم، فإن الذي ألزمكم الخصم استحالته معلومه بالنظر والاستدلال، والذي ارتكبتموه استحالته معلومه بالضرورة فقد دفعتم إلزامه بإلزام ما هو أشنع منه وأفحش في الفساد.

فقد ظهر لك بما قررناه بطلان ما عوّل عليه الشيوخ في هذا الجواب، وتبين لك فساده.

الجواب الثاني: ما ذكره الشيخ أبو هاشم: وتقريره ما قاله هو: أن قول الخصم لو وجد ما علم الله أنه لا يوجد هو لكان لا يخلو^(٥) الحال إما أن يكون عالمًا بأنه يوجد أو لا يكون عالمًا بأنه لا يوجد؛ هو تعليق للمحال بالجائز، والمحال لا يتعلق بالجائز.

وإنما قلنا: «إن هذا تعليق للمحال بالجائز». فلأن^(٦) الجائز هو وجود ذلك الشيء، والمحال هو علم الله تعالى بأنه يوجد أو بأنه لا يوجد.

(١) (يخلوا) في النسخة (ب، ج).

(٢) (يخلوا) في النسخة (ب، ج).

(٣) (يخلوا) في النسخة (ج).

(٤) (قرارا) في النسخة (ب).

(٥) (يخلوا) في النسخة (ب، ج).

(٦) (فلين) في النسخة (ب، ج).

وإنما قلنا: «إن المحال لا يتعلق بالجائز»، فلأنه لو تعلق بالجائز لما كان محالاً، لأن المحال لو تعلق بالجائز لما كان محالاً، ولكان جائزاً مثله.
فهذا ما عوّل عليه أبو هاشم في جوابه.

والاعتراض على ما قاله؛ ما حققه الشيخ أبو الحسين، وحاصل كلامه: أن يقال: لأبي هاشم هل يتعلق المحال بالجائز أو لا يتعلق؟ فإن قال: إنه لا يتعلق به، فقد أقر ببطالان كلامه؛ حيث قال: إن هذا هو^(١) تعليق للمحال بالجائز. وإن قال: إنه يتعلق به، فهو باطل، لأنه لو تعلق به، لم يكن محالاً، لأن المحال لا يتعلق بما هو جائز. فإذا قررت بأن أحدهما محال في نفسه وجب في الآخر أن يكون محالاً أيضاً. فضعف ما قاله أبو هاشم.

الجواب الثالث: جواب شيوخ البغداديين وهو الذي عوّل عليه الشيخان أبو الحسين البصري ومحمود الخوارزمي:

وتقرير ما قالوه هو: أننا لو فرضنا العلم حاصلاً من جهة الله بأن أبا لهب لا يوجد إيمانه، ثم فرضنا بعد ذلك أنه وجد، فإننا نفرض العلم بأنه يوجد بدلاً عن العلم الأول، وإذا كان الأمر على ما قررناه لم يلزم المحالان اللذان ذكروهما:

أحدهما: انقلاب علم الله تعالى جهلاً، فالقول: إنه لم يتقلب جهلاً وإنما حصل بدله تعلق آخر مطابق لمتعلقه.

وثانيهما: أنه لم يتغير^(٢) الشيء عما كان عليه في الماضي. فإننا نقول: إنه لم يتغير^(٣) عما كان عليه كما زعموا، وإنما وجد عوضه تعلق آخر بدلاً عنه، فبطل ما توهموه في التغير^(٤) والانقلاب لما حققناه.

لا يقال: إن هذا الذي ذكرتموه هو إثبات للبدل عن الماضي، وتعويض^(٥) عن

(١) + (يعلق) في النسخة (ج). (٢) (يتعين) في النسخة (ب).

(٣) (يتعين) في النسخة (ب). (٤) (التعين) في النسخة (ب).

(٥) (ويعوض) في النسخة (ب، ج).

الشيء المستقر الثابت، وهذا محال، لأن البديل إنما يسوغ في شيئين لم يوجد، ويتوقع وجود كل واحدٍ منهما في المستقبل، فأما في حق شيئين قد ثبت أحدهما: واستقر فلا وجه للبديلية فيه.

لأننا نقول: هذا فاسد، لأنه إنما يكون بدلاً عن الشيء الثابت، لو قلنا: بأنه تعالى يكون عالمًا بأنه لا يوجد إلى وقت إيجاده، ثم إذا أوجده فإنه يكون عالمًا في الأزل بأنه يوجد، فهذا هو البديل عن الوجود، والحاصل وحقيقته، فأما إذا قلنا: بأنه متى أوجده فإنه لا يكون عالمًا بأنه لا يوجد في الأزل. وإنما يكون عالمًا في الأزل بأنه يوجد بدلاً عن العلم بأنه لا يوجد، فلا يلزم ما ذكره.

فإذن حقيقة كلام أبي الحسين آيلة إلى أنه لا معنى لفرض العلم بشيء ثم نفرض خلافه، فإن التعويل عنده على الفرض^(١) الثاني دون الأول.

فهذا ما عوّل عليه أبو الحسين والخوارزمي وجمهور البغداديين في الجواب عما أورده عبّاد وطبقته مع زيادة تهذيب منّا لكلامهم وفصل بيان لهم لم يذكروه. والاعتراض على ما قالوه إنّنا نقول لأبي الحسين: هل تساعدنا^(٢) إلى صحة الفرض أو تمنعنا منه؟

فإن قال: بل أمتنعكم من الفرض لأنه لا فائدة فيه.

قلنا: هذا فاسد، لوجهين:

أما أولاً: فلأن أحداً من العقلاء لا يمنع فرضاً في مسألة؛ بل إذا كان صحيحاً لزمه أمر صحيح، وإن كان فاسداً لزمه لأمر فاسد.

وأما ثانياً: فأجب خصمك بمنع الفرض ولا تساعدك إليه في المسألة ولا تحتاج إلى تقرير فرض آخر كما حققته في المسألة.

وإن قال: بل نساعد^(٣) إلى الفرض ولا نمنع منه.

(٢) (تساعدنا في النسخة (ب، ج).

(١) (العرض) في النسخة (ج).

(٣) (يسعد) في النسخة (ب، ج).

قلنا: فما تقول: إذا فرضنا أن الله عالم في الأزل أن أبا لهب لا يوجد منه الإيمان، ثم فرضنا من بعد أنه وجد منه الإيمان، فهل ننفي العلم بأنه لا يؤمن أو لا ننفي؟ فإن نفى فهو محال، لأنه ينقلب جهلاً، وإن زال وبطل، فهو محال أيضاً، لأن فيه تغيير الشيء عما كان عليه في الماضي، وهذا محال.

فإن قالوا: إنكم إذا فرضتم أنه يوجد منه الإيمان فرضت أيضاً أنه عالم في الأزل أنه يوجد منه الإيمان.

قلنا: هذه مراوغة، فإنك ساعدتنا^(١) إلى الفرض وتسلمناه منك ثم فرضنا أنه عالم في الأزل أنه لا يؤمن ثم فرضنا من بعد أنه آمن فلا وجه لإنكاره. وإذا كان الأمر هكذا بطل جوابك بفرض العلم بأنه يؤمن بدلاً عن العلم بأنه لا يؤمن إذ لا وجه له. فظهر بما حققناه وجه النظر في كلام أبي الحسين وضعفه.

الجواب الرابع: وهو المختار عندنا في الجواب عن هذه الشبهة؛ خلاف ما ذكره الشيوخ وخلاف ما ذكره الشيخ أبو الحسين وأصحابه وهو: أن الحال في مسألة القدرة على خلاف المعلوم كالحال في مسألة القدرة على القبيح، وأنهما يجريان مجرى واحد، وكما ذكرنا أن المختار في مسألة القدرة على القبيح أنه صحيح بالنظر إلى القدرة؛ مستحيل بالنظر إلى الداعية. فهكذا نقول: في القدرة على خلاف المعلوم، أنه صحيح بالإضافة إلى القدرة؛ مستحيل بالإضافة إلى العلم في نفسه، فإذا قدرنا وقوع خلاف المعلوم لزم عليه المحال، كما إذا قررنا وقوع القبيح لزم عليه المحال أيضاً من غير فرق بينهما.

والعجب من الشيخ أبي الحسين! حيث فرق بين هاتين المسألتين، وقال: إن تقدير وقوع القبيح يؤدي إلى المحال - كما مر بيانه؛ وحكيانه عنه - وتقدير وقوع خلاف المعلوم لا يؤدي إلى المحال، وإنما يتغير العلم عما كان عليه ويقدر أن

(١) (أسعديا) في النسخة (ب، ج).

العلم الأول ما كان؛ ويكون هذا الثاني بدلاً عنه كما حققناه من قبل، والحق أنهما سيان^(١) في تأديتهما إلى المحال من غير فرق بينهما، والله أعلم بالصواب.

الشبهة الثانية: قالوا: لو قدر الله تعالى على خلاف معلومه لكان في الحقيقة قادراً على تجهيل نفسه، وقلة^(٢) علمه عما كان عليه في الماضي، وهذا محال في حق الله تعالى، فإذا القول بالقدرة على خلاف المعلوم محال أيضاً.

والجواب: أننا نقول: ليس يخلو الحال فيما زعمتوه تجهيلاً إما أن يكون هو بنفس القدرة أو بتقدير وقوع خلاف المعلوم، فإن كان التجهيل واقعاً بنفس القدرة على خلاف المعلوم فهذا خطأ، لأن^(٣) تعلقها بخلاف معلومه لا يدل على جهل في حقه على حال، وإن كان التجهيل واقعاً بتقدير وقوع خلاف المعلوم، فمن جوابنا أنه لا يقع خلاف المعلوم قطعاً، فإن قدر وقوعه وفرض أدى إلى المحال الذي ذكرناه من انقلاب علمه جهلاً وتغير الشيء عما هو عليه في الماضي، وهذا كله محال. فبطل ما توهموه.

الشبهة الثالثة: -وهي قريبة من هذه- قولهم: لو قدر على خلاف خبره، لكان قادراً على تكذيب نفسه، لأن بتقدير وقوع خلاف ما أخبر به يكون الخبر الأول كذباً، وهذا محال في حقه تعالى.

والجواب: يجري على نحو ما مر في المعلوم، فإننا نقول: إننا لا نسلم وقوع خلاف ما أخبر به، فإن فرض وقوعه على سبيل التقدير أدى إلى المحال، وهو انقلاب خبره الصدق كذباً، وتغير الخبر عما كان عليه في الماضي وهما محالان.

فبطل بما ذكرناه كلام عبّاد وطبقته، وصح أن الله تعالى قادر على خلاف ما علمه وأخبر به على التفصيل الذي ذكرناه، وبالله التوفيق.

(٢) (وقلت) في النسخة (ب، ج).

(١) (شيان) في النسخة (ج).

(٣) (لين) في النسخة (ب، ج).

القول في أن الله تعالى غير خالق لأفعال العباد، وأنهم هم الموجدون لها.

اعلم أن الكلام في المخلوق واسع لا شتماله على شعب وتفاريق، وقد طال فيه الخوض وعظمت فيه الخصومة، وأكثر المتكلمون في تفاصيله، ونحن نذكر الأهم من مسائله، ونقتصر على ما لا غنى عن معرفته، فلا جرم^(١) رتبنا المقصود منه على تمهيد وفصول أربعة، ولعلها وافية بما نريد ذكره، وكافية في تحصيله^(٢) بمشيئة الله.

أما التمهيد:

فنذكر فيه حقيقة الفعل، ثم نذكر تقسيم الأفعال، ثم نردفه بالكلام في تلخيص محل النزاع، فلهذا اشتمل على مباحث ثلاثة:

البحث الأول: في ذكر حقيقة الفعل، وله تعريفات ثلاثة:

التعريف الأول: قال الشيخ أبو الحسين معنى الفعل هو: «ما حدث بحسب الداعية إليه».

ونريد بقولنا: ما حدث. هو حصوله بعد أن لم يكن.

ونعني بقولنا: بحسب الداعية إليه. لأن الفعل لا يحصل من جهة الفاعل إلا لأجل الداعي، فعلى هذا يدخل فيما ذكرنا وحقيقة الفعل المتولد من الأفعال وغير المتولد، فإن كل واحد منهما واقف على حسب داعية الفاعل وقصده، ويدخل فيه أيضاً أفعال الساهي والنائم لأنهما لا يفعلان الفعل إلا بالداعي، خلا أنهما لا يذكرانه كما سنوضحه^(٣) من بعد بعون الله.

(١) (جرمن) في النسخة (ب، ج). (٢) (تحصيل) في النسخة (ب).

(٣) (كما سبق صحه) في النسخة (ب، ج).

التعريف الثاني: ذكره الخوارزمي رَحِمَهُ اللهُ: وهو «ما حدث على جهة الصحة».

ونعني بهذه «الصحة» أن يكون في حال الفعل يجوز أن يفعل وألا^(١) يفعل، لأن الاختيار أصل في معقول ماهية الفعل، ولا نعني بالاختيار إلا تردد الداعي كما حققناه، لأن الصحة يراد بها معنيان:

أحدهما: نفي الاستحالة: وهذا يشترك فيه القادر والموجب، لأن كل واحد منهما يصح أثره بمعنى أنه لا يستحيل.

وثانيهما: تردد الداعي، وهذه لا تكون إلا في حق الفاعل، وهذا الحد يأتي على قول من يشترط الداعي في وجود الفعل، وعلى قول من لا يشترطه، فإن هذه الصحة لا بد منها في ماهية الفعل، وهو جزء^(٢) من مفهومه.

التعريف الثالث: ذكره قاضي القضاة فقال: «الفعل ما حدث من قادر عليه».

وقال: إن غرضنا بذكر «القادر» في الحد هو أن نعلم صحة الفعل منه، لأن هذه الصحة هي أصل في مفهوم الفعل ومعقوله^(٣).

واعترض الشيخ أبو الحسين هذا الحد بوجهين:

أحدهما: أنهم قد جعلوا «القادر» أصلاً في معقول حقيقة الفعل ها هنا، ثم إذا سألوا عن حقيقة «القادر»، قالوا: «هو من يصح منه الفعل إذا لم يكن ثمّ منع»، وهذا دور محض، وإحالة لأحد المجهولين على الآخر، وأنه محال.

وثانيهما: أنهم جعلوا «القادر» جزء^(٤) من مفهوم حقيقة الفعل وأصلاً في معقوله، وهذا خطأ على أصولهم، فإن «القادر» عندهم هو من اختص بحالة هي القادرية، فلو كان القادر أصلاً في معقول حقيقة الفعل كما زعموا لوجب^(٥) ألا يفعل الفعل

(٢) (حر) في النسخة (ب، ج).

(١) (ولا) في النسخة (ج).

(٤) (جزأ) في النسخة (ب، ج).

(٣) (ومفعوله) في النسخة (ب، ج).

(٥) (لوجب) في النسخة (ب).

إلا من عقل القادر المختص بهذه الصفة، ونحن نعلم بالضرورة أننا نفهم الفعل وإن لم يخطر ببالنا هذه الحالة، ولهذا يفهمه أهل اللغة، ولا يفهمون هذه الحالة التي زعموها، فبطل هذا التعريف.

لا يقال^(١): إنهم يعلمون حالة القادر جملة، وإن لم يعلموها على سبيل التفصيل، وعلمهم بها جملة كاف في معرفة القادر، فلهذا جعلناه جزءاً من ماهية الفعل.

لأننا نقول: إننا نعلم بالضرورة أن هذه الحالة التي يزعمونها ثابتة للقادر لم يخطر لأحد من أهل اللغة على بال فضلاً عن أن يعلمونها جملة؛ أن يعلمونها على جهة التفصيل، فبطل ما قالوه في هذا الحد.

وصح أن التعويل في العلم بحقيقة الفعل على ما ذكرناه^(٢).

البحث الثاني: في تقسيم الأفعال:

فلها تقسيمات كثيرة باعتبارات مختلفة، ولكننا نقتصر على ما يتعلق بغرضنا من تقسيمها، وجملتها وجوه ثلاثة:

التقسيم الأول: باعتبارها في أنفسها إلى ما يكون له صفة زائدة على حدوثه، وإلى ما لا يكون له صفة زائدة على حدوثه.

فالذي ليس له صفة زائدة على حدوثه: هو الحركة اليسيرة والاعتماد اليسير.

والذي له صفة زائدة على حدوثه: ينقسم إلى: ما له فعله، وإلى ما ليس له فعله.

فالذي له فعله ينقسم إلى ما يستحق بفعله المدح وإلى ما لا يستحق بفعله المدح.

فالذي يستحق بفعله المدح ينقسم إلى: ما يستحق بتركه الذم، وإلى ما لا يستحق

(١) (لأننا نقول) في النسخة (ب).

(٢) (ويرد عليه الأئمة من الأول) مكتوبة بين السطور بخط صغير في النسخة (ب)، وكتب الناسخ في الهامش

أمامها: (ويرد على أحد أبي الحسين الدور أيضاً وكذلك حقيقة الداعي على ما فسر المتكلمون لا نعقله

أهل ولا يعرفونه) في (ج).

بتركه الذم. فالأول هو الواجب، والثاني هو المندوب، والذي لا^(١) يستحق المدح بفعله فهو المباح. وأما الذي ليس له فعله فهو ينقسم إلى ما يستحق الذم على فعله وإلى ما لا يستحق الذم على فعله. فالأول هو القبيح، والثاني هو المكروه.

التقسيم الثاني: باعتبار حاجته إلى القدرة واستغنائه عنها، وهي في ذلك على نوعين: أحدهما: يفتقر إلى القدرة. وثانيهما: لا يفتقر إلى القدرة.

فالذي لا يفتقر إلى القدرة: هو المخترع وهو الفعل الواقع بمماسة، وهذا لا يكون إلا في حق القادر لذاته. فأما القدرة فيستحيل في حقها هذا الحكم.

والذي يفتقر إلى القدرة: ينقسم إلى ما يكون حاصلاً عن القدرة من غير واسطة، وهذا هو الفعل المبتدأ، وهو الحاصل في محل القدرة من غير واسطة غيره. والذي تؤثر فيه القدرة مع واسطة: هو الفعل المتولد وهو^(٢) ينقسم إلى ما يكون منفصلاً عن محل القدرة، وهذا هو المتعدي نحو الطعن والرمي وما أشبهه، وإلى ما يكون حاصلاً في محل القدرة وهو المتولد المباشر لمحل القدرة كالعمل.

التقسيم الثالث: باعتبار ما يستحق عليه^(٣)؛ إلى ثلاثة أقسام:

إلى ما يستحق عليه المدح والثواب، وإلى ما يستحق عليه الذم والعقاب، وإلى ما لا يستحق عليه واحدٍ منهما. فالذي يستحق عليه المدح والثواب هو الواجب والمندوب، والذي يستحق عليه الذم والعقاب هو القبيح، والذي لا يستحق عليه واحدٍ منهما هو المباح وحقيقة كل واحد من هذه الأمور قد ذكرناها في التحسين والتقييح، فلا وجه لإعادته، ولها تقسيمات منتشرة^(٤) باعتبار ما يقع عليه من وجوهها، وليس وراءه كثير فائدة، ويكاد أن ننحرف عن مقصودنا لو استغرقناه، وفيما ذكرناه مقنع وكفاية فيما نحن بصدد.

(٢) (وهي في النسخة (ب، ج).

(١) - (لا) في النسخة (ب).

(٤) (مبشرة) في النسخة (ب، ج).

(٣) (عليها) في النسخة (ب، ج).

البحث الثالث: فيما يختص محل النزاع وذكر الخلاف:

والذي ذهب إليه المحققون من العدلية - من الزيدية والمعتزلة - وغيرهم من علماء الإسلام هو أن أفعال العباد مُحدثة من جهتهم، وأنهم هم الفاعلون لها والموجدون، وأنها متعلقة بهم من جميع وجوها.

وأما المجبرة فهم متفقون عن آخرهم على أن الواحد منّا غير مستقل بالإيجاد لأفعاله، وأثبتوا لها بنا تعليقاً ثم اختلفوا في تعيين ذلك التعليق ووجهه، وخلافهم فيها يمكن تنزيله على ثلاث مراتب:

المرتبة الأولى: الذين يقولون: إنها لا تتعلق بنا إلا من جهة الحلول، وهذا هو المحكي عن الجهمية - وهم أجهل المجبرة وأدخلهم في الحماقة - فإنهم زعموا أن تعلقها بنا يستحيل أن يكون من جهة حدوثها، وأبطلوا الكسب رأساً.

المرتبة الثانية: الذين ذهبوا إلى أن تعلقها بنا من جهة الكسب، ثم للكسب عندهم تفسيران:

التفسير الأول: أنه عبارة عن الفعل الذي وقع حادثاً بقدرته الله تعالى؛ مقارنة لقدرة العبد، وهذا هو الذي يحكى عن الأشعري.

التفسير الثاني: وهو المحكي عن قاضيهم ابن أبي^(١) بكر الباقلاني، وهو أن الكسب عنده عبارة عن تأثير القدرة في وصف للفعل هو كونه طاعة أو معصية.

فهذه خلاصة مذهبهم في الكسب.

المرتبة الثالثة: الذين ذهبوا إلى أن جهة التعلق بنا هو الحدوث وأن القدرة مؤثرة في الحدوث، وأن حدوث الفعل كما هو حاصل بقدرته الله تعالى؛ فهو أيضاً حاصل بقدرته العبد عند الإرادة الجازمة، وهذا هو الذي يحكى عن الجويني

(١) (بي) في النسخة (ب).

والأستاذ الإسفراييني منهم؛ فهؤلاء قد أسندوا الحدوث إلى قدرة الله تعالى، وقدرة العبد كما ترى، وأبطلوا الكسب. فأما الكلام في المتوَلِّدات فسنفرده في فصل وحده ونحقق فيه خلافهم فيه.

فحصل من هذا أنهم متفقون على عدم استقلال العبد بالإيجاد، وأن مستند الأمر والنهي والمدح والذم على قول الفريق الأول: هو اختصاصها بنا؛ وحلولها فينا. وعلى قول الفريق الثاني: هو الكسب على كلاً^(١) تفسيره. وعلى^(٢) قول الفريق الثالث: هو الحدوث كما فصلناه عنهم.

فهذا تحقيق أقوالهم. فأما تحقيق مذهب صاحب «النهاية» فسنقره إذا حكينا شبههم.

فهذا تلخيص محل النزاع والخلاف بحسب الوسع. فهذا ما أردنا ذكره من تمهيد هذه المسألة، ونشرع الآن في شرح الفصول الأربعة بمشيئة الله^(٣).

(١) (كل) في النسخة (ب، ج). (٢) (على) في النسخة (ب).

(٣) + (تعالى) إضافة من الناسخ في النسخة (ج).

الفصل الأول في إبانة القول على أنا مُحدثون لأفعالنا وتصرفاتنا

ولنا في تقرير ذلك مقامان: أحدهما: أننا ندّعي الضرورة في أنها مُحدثة من جهتنا،
وأنا فاعلون لها. وثانيهما: البرهان العقلي على أننا مُحدثون لها بالنظر والاستدلال.

المقام الأول: وهو دعوى الضرورة في كوننا مُحدثين لها وفاعلين:

وهذه هي طريقة الشيخ أبي الحسين والخوارزمي وأصحابهما، فإنهم ذهبوا إلى
أن العلم بكوننا مُحدثين لأفعالنا وتصرفاتنا هو علم ضروري بديهي، لا يختلف
فيه العقلاء، وأن تعلقها بنا؛ نعلمه بالضرورة على سبيل الجملة والتفصيل، وأيدوا
ما ذكروه من دعوى الضرورة، وقروره بأمور أوردوها على جهة الاستظهار
والإيضاح لا على جهة الاستدلال، وجملتها خمسة:

الاستظهار الأول: قولهم: نعلم بالضرورة أن كل عاقل يعلم من نفسه أن وقوع
تصرفاته موقوفه على دواعيه، ونعلم بالضرورة أنه لو لا دواعيه لما وقع شيء منها،
ومتى اشتد به الجوع وكان تناول الطعام ممكناً له، فإنه يصدر من جهته تناول ذلك
الطعام، ومتى اعتقد فيه سماً انصرف^(١) عنه، وكذلك نعلم من غيره من العقلاء
الذين أحوالهم سليمة أنه يجب وقوع أفعالهم بحسب قصودهم ودواعيهم، فإن
زيداً العاقل السليم إذا علم ما له من المنفعة في شرب الماء البارد عند شدة عطشه
ولم يمنعه مانع فإنه يقع منه الشرب لا محالة، ومتى علم ما عليه من المضرّة في
الدخول في النار المستجيرة فإنه لا يدخلها.

(١) (الصرف) في النسخة (ب، ج).

وإذا تقرر في بداهة^(١) العقول أن المُحدِّث للشيء هو الذي يقف على قصده وداعيته، وثبت أن العقلاء قد تقرر في بداهة^(٢) عقولهم كون الواحد بهذه الصفة، وحاصل على هذه الحالة، علمنا أن علمهم بكونهم مُحدِّثين هو علم ضروري لا محالة.

الاستظهار الثاني: قالوا: العقلاء يعلمون بالضرورة علماً أولاً حُسن ذم المسيء على إساءته، وحُسن مدح المحسن على إحسانه، ويعلمون بالضرورة قبح المدح والذم على طول القامة وقصرها وعلى بياض الوجه وسواده؛ وعلى^(٣) أن السماء فوقه والأرض تحته، ولو لا علمهم الضروري بكون العبد محدثاً لأفعاله، لما علموا حُسن مدحه وذمه عليها، وقبح مدحه وذمه على ما لا تعلق له به، لأن العلم باستحسانهم لذلك واستقبحا لهم له فرع على العلم بحدوث ذلك منهم، والعلم بالفرع إذا كان ضرورياً، فالعلم بالأصل أولى بأن^(٤) يكون ضرورياً.

ولظهور ذلك عند العقلاء؛ حصل العلم للمراهقين، فإن الواحد منا إذا رمى المراهق بحجر يؤلمه، فإنه يذم الرامي دون الحجر، ولو لا علمه الضروري بكون الرامي فاعلاً دون الحجر لما حسن منه ذم الرامي دون الحجر.

فتقرر إذن بما ذكرناه أن علمهم بكونهم محدثين لأفعالهم، يجب أن يكون ضرورياً. وهذا هو مطلوبنا بما ذكرناه.

الاستظهار الثالث: قولهم: إننا نعلم بالضرورة أن العقلاء يستحسنون الأمر بالقيام والقعود والخروج والدخول لبعض المنافع وينهون عن هذه الأفعال، ويجدون تفرقة ضرورية بين أن يأمر بتحريك أصبعه وبين أن يأمره بصعود السماء ونقل الجبال، وبين أن ينهيه عن القيام والحركة وبين أن ينهيه عن حمل الجبال وتناول الكواكب، ولو لا علمهم الضروري بكونه مُحدِّثاً لما حُسن أمره ونهيه بهذه الأفعال، لأن العلم

(١) (بداءة) في النسخة (ب، ج).

(٢) (بداءة) في النسخة (ب، ج).

(٣) (على) في النسخة (ب).

(٤) (ما) في النسخة (ب، ج).

بُحْسِن الأمر والنهي متفرع على العلم بكونه مُحدثًا، فلما كان العلم بالفرع لا شك في كونه ضروريًا وجب في الأصل أن يكون حاله كذلك، وإنكار مثل هذا عن أن يكون من الأمور الضرورية هو مدافعة للحسن ومكابرة ظاهرة.

الاستظهار الرابع: أن الواحد منّا يجد من نفسه ومن غيره إذا طلب من غيره فعلاً فإنه يطلبه منه طلب عالم بأنه هو الذي يُحدث ذلك الفعل ويوجده بقدرته، ولهذا يتلطف في استدعاء الفعل منه بكل لطف ويعمل في حصوله كل حيلة، ويزجره عن تركه، ويعده على ذلك؛ ويتوعده وينهاه عن فعل ما يكرهه، ويذمه على امتناعه من فعله، ويعيقه ويتعجب من صنعه، ويعجب العقلاء من فعله، ويعلل ذلك بأنه لو شاء لفعله، ونجد الفرق من أنفسنا بالضرورة بين أن يطلب أحدنا من غير القيام والقعود ويناوله الكوز؛ وبين أن يأمره بإيجاد السماء وصعودها، وحمل الأرض وقلع الجبال، فلو لا أن العلم الضروري حاصل بكوننا موجدين لأفعالنا وإلا لما صح شيء من هذه الأمور التي قررناها أصلاً.

الاستظهار الخامس: أن كل عاقل يعلم بالضرورة تفرقة ضرورية بين قيامه وقعوده؛ وحركته ومشيه وتصرفه، وبين حركة جسمه بالرعدة العظيمة وارتعاش جسمه وعروقه الضوارب، وهذه التفرقة نعلمها ضرورة، ولا مستند لها إلا العلم الضروري بأنّا مُحدثون لأحدهما دون الأخرى، لاشتراكهما في سائر الوجوه سوى^(١) ما ذكرناه.

فهذه الوجوه الخمسة إنما أوردناها استظهاراً بها وتنبهً على أن علمنا بكون الواحد منّا موجدًا لأفعاله ومُحدثًا لها هو علم ضروري، فلا نحتاج في العلم به إلى دلالة ولا تسمح^(٢) الدلالة على نفيه.

فهذا منتهى كلام أبي الحسين والخوارزمي في كون العلم بأن الواحد منّا مُحدث لأفعاله؛ هو علم ضروري.

(١) (سوا) في النسخة (ب، ج).

(٢) (يسمع) في النسخة (ب، ج).

وهذه الطريقة المُرضية في إثبات كون الواحد منّا محدثًا، وهي أوضح من أن تكشف بالأمثلة، ولهذا قال العلماء للمجبرة أنكم في المجالس والبيوت عدلية، وعند المناظرة والخصام والمحاورة جبرية، ولهذا فإن الواحد من الجبرية يأمر خادمه أو أمته بتحصيل فعل من الأفعال ثم يحسن من أحدهما [أن] ^(١) يتقاعد ويتخاذل عن تحصيل ما أمر به، فإنه لا يتمالك في توجيه اللوم والذم لهما على ترك الفعل ويتقاضاهما في تحصيله مرة بعد مرة، ويؤكد الوعيد عليهما، فلولا العلم الضروري بكونهما محدثين لما أمرهما به لما صح ذلك منه ولا استحسنه العقلاء كما قررناه آنفًا.

وتمام تقرير هذه الطريقة بإيراد الأسئلة والانفصال عنها:

اعلم أنهم ينكرون أن يكون العلم بكون الواحد منّا مؤجداً لأفعاله هو علم ضروري، ويوردون عليه أسئلة ونحن نذكرها ونذكر وجه الانفصال عنها بمشيئة الله وعونه.

السؤال الأول: قولهم: كيف يمكن دعوى العلم الضروري بكون الواحد منّا مؤجداً لأفعاله؟ ومن حق ما كان معلوماً بالضرورة أن يكون مشتركاً بين العقلاء، وقد تقرر أن المجبرة على طبقاتهم ينكرون هذا العلم ويجحدونه، وقد علمنا أن الجم الغفير لا يتفق منهم [على] ^(٢) جحد العلوم الضرورية وإنكارها، وإنما يعقل مثل ذلك في العدد اليسير، بحيث يجوز عليهم التواطؤ على الكذب على نفوسهم كما قلنا في أصحاب السفسطة، وإنكار المجبرة لهذا العلم ودفعه دلالة على كونه غير ضروري. ويؤيد هذا أئامنا معاشر الجبرية على كثرتنا يستحيل منّا الاتفاق على دفع ما قلموه.

وجوابه: نذكر المخالص للمجبرة وبيان المعاذير لهم في إنكار هذه ^(٣) العلوم الضرورية، ولا شك أن العلم بكوننا محدثين وفاعلين هو من أجلى العلوم

(٢) - (على) في النسخة (ب، ج).

(١) - (أن) في النسخة (ب، ج).

(٣) (هاذه) في النسخة (ب، ج).

الضرورية، والمجبرة بأسرهم قد دفعوه وأنكروه، فلا بد من وجهٍ يعذرهم في إنكارهم له، وللعلماء^(١) في تخليصهم عن مدافعة الضرورة مخالص:

المخلص الأول: قال الشيخ أبو الحسين: أنهم لا ينكرون كوننا مُحدثين أصلاً بل الأكثر منهم يعترف بذلك ويصدقه، وإنما ينكر ذلك ويرتكبه بعض علمائهم والمتحذلقين من أهل مذهبهم، ومن غلب عليه الجدل وعجرفة الكلام. فأما عوامهم فلا يدفعون ذلك ولا يجحدونه، والمنكرون له منهم عدد قليل، يجوز عليهم التواطؤ على الكذب على نفوسهم في إنكاره^(٢)، فهذا هو العذر لهم عند أبي الحسين فيما جحدوه من هذه العلوم الضرورية.

المخلص الثاني: وهو الذي عوّل عليه قاضي القضاة وجمهور أصحاب أبي هاشم:

وحاصله هو أن العلم بتعلق الفعل بفاعله هو علم ضروري على سبيل الجملة، فأما تعلق أفعالنا بنا من جهة حدوثها فهو علم نظري استدلالي لا يعلم إلا بالنظر في الأدلة، فالمجبرة إنما محل إنكارهم لهذا العلم المفصل لأنه مما يقع فيه اللبس ويتطرق إليه الخطأ والغلط، فأما العلم الجملي فلا إشكال في اعترافهم به، ولهذا تعلقوا بالكسب وأضافوها إلينا من هذه الجهة، وهذا يدل على أن خلافهم إنما كان من تعلقها بنا على جهة التفصيل كما ذكرناه، فأما من حيث الجملة فلا يقع فيه نزاع.

المخلص الثالث: وهو المختار: أنهم منقسمون في إنكارهم لكون الواحد منّا مُحدثاً لأفعاله إلى فرق ثلاث:

فمنهم من يعترف به، وهؤلاء هم الأكثر من عوامهم، فإنهم يتحققون العلم الضروري بكون الواحد منّا مُحدثاً لأفعاله. ومنهم من ينكر الإحداث ويعلقه بالكسب، ويقول: إن جهة تعلقها بنا هو الكسب لا الحدوث. ومنهم من ينكر ذلك

(٢) (الكاره) في النسخة (ب).

(١) (والعلماء) في النسخة (ب، ج).

كله، ويقول: إن الأحداث لا يمكن إسناده إلى القدرة المُحدثة، وإنما هو متعلق بقدرة الله تعالى، وحاصل من جهته، وهذا هو الذي يحكى عن علمائهم وأفاضلهم، وهؤلاء عدد قليل يجوز على مثلهم التواطؤ على الكذب على نفوسهم، فهذا هو العذر والخلاص للمجبرة في إنكارهم للعلوم الضرورية، بكوننا مُحدثين لأفعالنا.

السؤال الثاني: أنا نقول: الناس قبل أبي الحسين كانوا إما منكرين كون العبد مُوجداً لأفعاله^(١)، وإما معترفين بكونه مُوجداً مثبتين لدعواهم بالنظر والاستدلال. فإن كل من يقدم الشيخ أبا الحسين من أصحابه المعتزلة متفقون على أن كون العبد مُوجداً لأفعاله مما لا يعلم بالضرورة، وإنما مستنده النظر، وإذا كان الأمر كما ذكرنا، كان كل من تقدم أبا الحسين من المخالفين له والموافقين؛ متفقون على أن العلم بكون الواحد منّا مُوجداً لأفعاله ليس علماً ضرورياً، فكيف تسمع من أبي الحسين نسبة كل العقلاء الذين سبقوه إلى إنكار الضرورة؟ هذا لا يعترف به أصلاً.

وجوابه: أنا نقول: إن كل العقلاء قبل أبي الحسين معترفون بأن الواحد منّا يحدث لأفعاله وتصرفاته وأنها متعلقة به وعلموا ذلك علماً ضرورياً بدهاة^(٢) عقولهم، لكنهم اختلفوا في وجه ذلك التعلق وتعيينه، فمنهم من قال: إن جهة التعلق بنا هو حدوثها كمقالة أبي الحسين وهم الأكثر من العقلاء. ومنهم من أنكر الحدوث وقال: إن جهة التعلق هو الكسب، ومنهم من أنكر تعلقها بنا من جهة الكسب والحدوث جميعاً، وهؤلاء عدد قليل يجوز على مثلهم الكذب على نفوسهم في إنكار ما علموه ضرورة بالبدية.

فحصل من مجموع ما ذكرناه أن كل العقلاء متفقون على أن العلم بكونها متعلقة بنا هو علم ضروري بديهي على سبيل الجملة، ومنهم من أثبت تعلقها من حيث التفصيل بالنظر والاستدلال، ويجوز أن يلتبس الأمر في العلم الضروري فيظن أنه نظري كما التبس على الكعبي العلم بخبر التواتر فظنه نظرياً، وكثيراً ما يعرض

(٢) (بداية) في النسخة (ب، ج).

(١) (لا أفعاله) في النسخة (ب).

اللبس في العلوم^(١) الضرورية والنظرية، إلا على محقق محصل كأبي الحسين، فظهر بما حققناه أن الشيخ أبا الحسين والخوارزمي لم يخالفا العقلاء فيما ادعياه من العلم الضروري بكون الواحد منّا محدثاً لأفعاله كما أوضحناه.

السؤال الثالث: قالوا: إذا راجعنا أنفسنا وجدنا تفرقة ضرورية بين العلم بأن «الواحد نصف الاثنين»؛ وأن «العشرة أكثر من الخمسة»، وبين «العلم بأن الواحد منّا محدث لأفعاله»، وتحققنا تفاوتاً بين العلمين، فلو كان العلم بكون الواحد منّا موجداً لأفعاله هو علم ضروري كما زعمتم؛ لجرى مجرى العلم بهذه القضايا، فلما وجدنا الفرق بينهما بالضرورة، علمنا أن الإيجاد ليس العلم به ضرورياً كما ادعيتموه.

وجوابه من وجهين:

أما أولاً: فلا نسلم أن بين العلمين تفاوتاً في الجلاء، بل نقول: هما سيان في كونهما بديهيين، فإننا نعلم بالضرورة أن العقلاء كما يعلمون أن العشرة أكثر من الخمسة؛ فإنهم يعلمون تعلق الفعل بفاعله وحدوثه من جهته لا محالة.

وأما ثانياً: فهب أنا سلمنا أن أحدهما أجلى وأظهر من الآخر، فلا يلزم من كون أحدهما أجلى ألا يكون الآخر جلياً في نفسه، وذلك لأن العلوم^(٢) الضرورية متفاوتة في الجلاء والظهور، كما أن العلوم^(٣) النظرية متفاوتة في الخفاء، وكما أن التفاوت في العلوم النظرية لا يخرجها عن كونها نظرية، فهكذا نقول: التفاوت في العلوم الضرورية لا يخرجها عن أن تكون كلها ضرورية، فبطل ما توهموه^(٤).

السؤال الرابع: كيف يمكن دعوى الضرورة بكون الواحد منّا محدثاً لأفعاله وموجداً لها، والعلم بكونه موجداً يتوقف على ثبوتها في نفسها، ولا شك أن العلم

(٢) (المعلوم) في النسخة (ب).

(٤) (تهموه) في النسخة (ب، ج).

(١) (العلوم) في النسخة (ب، ج).

(٣) (المعلوم) في النسخة (ب).

بالأعراض كلها متوقف على الاكتساب، وإذا كان الأمر كما قلناه؛ بطل أن يقال: إن العلم بتعلقها بفاعليها هو معلوم بالضرورة كما يزعمه أبو الحسين، لأن ما كان معلوماً بالضرورة استحالة توقفه على العلوم الكسبية، لأن ذلك يبطل كونه معلوماً بالضرورة.

وجوابه من وجهين:

أما أولاً: فلأننا لا نسلم أن طريقة العلم بالأعراض التي هي الأكوان كالحركة والسكون، والحصول في الجهة هو النظر والاستدلال، وإنما هي معلومة بالضرورة كما قررناه في مسألة الحدوث.

وبيانه: أننا نعلم بالضرورة حُسن بعض الأفعال وقبحها علماً بديهيًا، والعلم بحسنها وقبحها فرع على ثبوتها في أنفسها، وإذا كان العلم بالفرع ضرورة، فالأصل أحق بأن يكون معلوماً بالضرورة لا محالة.

وأما ثانياً: فلأننا لا نعني بالحركة إلا نفس المحركة^(١) من غير أمر زائد عليها، لأننا لا نقول بالعلة والمعلول، ولا إشكال أن العلم بنفس هذه المحركة^(٢) هو أمر ضروري لا يختلف في حالة العقلاء، فصح بما ذكرناه أن العلم بهذه الأعراض هو علم ضروري، فلا يورد نقضاً على ما قلناه.

السؤال الخامس: وهو الأقوى على هذه القاعدة، وتقريره: أننا نقول: اشتهر عن أبي الحسين مذهباً، كل واحد منهما يؤذن ببطان كون العبد محدثاً لتصرفاته، فضلاً عن اجتماعهما.

أحدهما: أن الداعية شرط في وجود الفعل من جهة القادر، وادعى في هذا العلم الضروري.

(١) (المحركية) في النسخة (ب)، (المتحركية) في (ج).

(٢) (المحركية) في النسخة (ب)، (المتحركية) في (ج).

وثانيهما: أن الفعل عند حصول الداعية يجب وجوده لا محالة، وهذا أيضاً معلوم بالضرورة، والداعية لا شك في كونها من جهة الله تعالى.

وإذا كان الأمر هكذا، فنقول: لا فرق في العقول بين أن يقف فعل العبد على قدرة الله تعالى في وجوده؛ وبين أن يقف في وجوده على أمر من جهة الله، وهو «الداعية» في استحالة كونه موجداً له في كلا الحالتين.

وبالغ في تقرير هذا السؤال صاحب «النهاية» حتى قال: إن مع الاعتراف بهذين المذهبين يبطل مذهب الاعتزال، ويبطل كون العبد موجداً لأفعاله، ومثل هذا لا يخفى على عاقل، فضلاً عن من يعد من أهل التحقيق كأبي الحسين، وزعم في آخر كلامه هذا؛ أن الشيخ أبا الحسين كان مائلاً معهم في هذه المسألة إلى الجبر، وإنما كان يظهر الاعتزال لأصحابه على سبيل التقية والتليس، فهذا ملخص كلامه في توجيه هذا السؤال بعد حذف التطويلات.

وجوابه: أما شرطية الداعي في وجود الفعل فهو مذهب أبي الحسين وهو الحق عندنا - كما سنقرره من بعد ونشير إلى تفصيل فيه بمشيئة الله تعالى - . وأما وجوب الفعل عند وجود الداعية، فإن أردنا بالوجوب^(١) أنه يستحيل خلافه مطلقاً، فهذا فاسد لأنه يبطل الاختيار، وهو ضروري عند العقلاء، وإن أراد به أنه^(٢) يستحيل خلافه بالإضافة إلى الداعية ولا يستحيل بالإضافة إلى القدرة؛ فهذا جيد ولكنه لا يلزم منه استحالة كون العبد موجداً لأفعاله كما زعم، لأن الوجوب بهذا التفسير لا يبطل معه الاختيار كما زعمه، لأن الغرض بوجوبه عند الداعية هو أن عدمه ممتنع عند توفر الداعية، وسيأتي لهذا الكلام مزيد تقرير وكشف في شبههم^(٣).

فأما قول صاحب «النهاية» أن أبا الحسين كان مائلاً إلى مذهب الجبر؛ وإنما كان يظهر الاعتزال^(٤)؛ تقية من أصحابه؛ وتلبيساً عليهم، فهذا كلام لم يرد به وجه الله،

(١) (لوجوب) في النسخة (ب، ج).
(٢) (ان) في النسخة (ب، ج).
(٣) + من إضافة الناسخ: (إن شاء الله تعالى) في النسخة (ج).
(٤) (الاعتدال) في النسخة (ب).

وحاشا وكلا لمثل الشيخ أبي الحسين أن يكون ماثلاً عن مسالك الحق في القول بالعدل وتنزيه الله تعالى عما لا يليق به، وكم له على المجبرة من الرد في كل مسألة، ومن أرادها فليطالعها في تصانيفه عليهم، واعتزله وأقواله في العدل والتنزيه أظهر من نور الشمس.

فهذا جملة ما أورده صاحب «النهاية» من الأسئلة على طريقة أبي الحسين، قد ظهر فسادها وبطلانها، وصح^(١) أن العلم بكون الواحد منّا موجداً لأفعاله وتصرفاته هو علم ضروري من حيث الجملة والتفصيل كما حكيناه عن أبي الحسين والخوارزمي، وقد مر^(٢) الكلام على المقام الأول وهو دعوى الضرورة.

المقام الثاني: وهو دعوى النظر والاستدلال:

وهذه هي طريقة أكثر الشيوخ من المعتزلة أصحاب أبي هاشم وغيرهم، فإنهم زعموا أن العلم بتعلق أفعالنا بنا هو ضروري على سبيل الجملة، فأما تعلقها بنا إنما كان من جهة الحدوث، فإنما يُعلم بالنظر والاستدلال لا غيره، واعتمدوا في ذلك مسالك:

المسلك الأول: - وهو أقواها وعليه تعويل أكثر الشيوخ - الاستدلال بطريقة الدواعي.

وحاصله: هو أن هذه التصرفات يجب وقوفها على حسب قصودنا ودواعينا^(٣)، ويجب انتفاؤها بحسب كراهتنا وصوارفنا، إما محققاً وإما مُقدّراً مع سلامة الأحوال، فلو لا أنها متعلقة بنا، وحاصلة بقدرنا، وإلا لما وجبت فيها هذه القُصْد^(٤) كما نعلمه في فعل غيرنا، فإنه لما لم يقف على قصودنا ودواعينا ولا انتفى بحسب الكراهة من جهتنا والصوارف، لم يمكن إضافته إلينا ولا تعلقه بنا.

(٢) (وقديم) في النسخة (ب، ج).

(٤) (القضية) في النسخة (ب، ج).

(١) (وضح) في النسخة (ب، ج).

(٣) (وداعينا) في النسخة (ب، ج).

واحترزنا بقولنا: مع «سلامة الأحوال»؛ فالغرض به خلوص الدواعي إلى الفعل وخلوها عن المعارض لها، وزوال الموانع عن وجود هذه^(١) الأفعال.

واحترزنا بقولنا: «إما محققاً وإما مُقدّراً»؛ عن فعل الساهي والنائم، فالمحقق هو فعل العالم المميز، فإنه واقع على حسب قصده وداعيته.

والمُقدّر^(٢): هو فعل الساهي والنائم، فإنه واقع بحسب داعيته المقدرة، بمعنى أنه لو كان له داع، لكان واقفاً عليه، لأنهم زعموا أن فعل الساهي والنائم واقع من جهتهما لا لداعي، ولهذا قالوا: إن فعلهما واقف على حسب قدرهما في قلتها وكثرتها، وذكروا أن النائم لو كان بقربه محبرة فيها حبر؛ لأمكنه إراقة ما فيه من الحبر برجله، ولو كان عرضه^(٣) صخره عظيمة لم يمكنه تحريكها، فلو كان فعلاً لغيره لما افرق الحال بين الأمرين.

فثبت بما ذكرنا أن كل ما وقف على حسب قصدنا وداعينا من هذه الأفعال مع سلامة الحال بالحقيقة أو بالتقدير كما ذكرنا، فهو فعل لنا وحادث من جهتنا، ومتعلق بقدرنا، وهذا هو مطلوبنا.

لا يقال: بم^(٤) تنكرون على من يقول: إن هذه الأفعال مخلوقة من جهة الله تعالى مع ما يقارنها من القصود والدواعي التي ضمنها وقوع كل واقع من الكائنات، كما ضمن الكراهة والصارف انتفاء ما لا يقع من هذه الحوادث أيضاً، وهذا غير ممتنع، فإن الله تعالى قادر على خلقهما جميعاً، أعني الداعية والفعل في العبد، وأنه لا تأثير للعبد فيهما في حالة من الحالات، وقد جرت العادة بخلقهما جميعاً في العبد، فلا انفصل أحدهما عن الآخر، وإذا كان الأمر كما ذكرنا بطل قولكم إن هذه الأفعال مُحدثة من جهتنا؛ وحاصلة بقدرنا.

(٢) (والمقدور) في النسخة (ب، ج).

(١) (هاذه) في النسخة (ب، ج).

(٤) (ثم) في النسخة (ب).

(٣) (عوضها) في النسخة (ب، ج).

لأننا نقول: هذا السؤال أصعب ما يرد على هذه القاعدة، وقد ذكر الشيوخ عنه أجوبة ثلاثة:

الجواب الأول: وهو المحكي عن الشيخ أبي علي، وحاصل ما قاله: هو أن هذا السؤال يقتضي التشكيك فيما علمناه وقطعنا به، فلا يلتفت إلى ما يرد عليه من الأسئلة، لأننا قد علمنا فيما يحدث بحسب قصدنا وداعينا أنها أفعالنا^(١) وفرقنا بينها وبين أفعال غيرنا، وما ذكرتموه من الشكوك؛ فهي جارية مجرى شبه السفسطة التي يوردونها طعناً علينا في علمنا من الأمور الضرورية، فكما أن تلك الشبه مع قوتها لا تطرق علينا خلافاً في العلوم الضرورية ولا تزيل علمنا بها، فهكذا^(٢) ما ذكرتموه ها هنا.

فهذا محصول كلام أبي علي في جوابه على هذا السؤال.

الجواب الثاني: جواب الشيخ أبي هاشم: وهو أنه لو كان الله تعالى هو الذي يفعل هذه التصرفات مطابقة للقصد، والداعي في حقنا، لوجب اختلاف الحال في ذلك، وكان لا يمنع أن يقصد أحدنا إلى الكلام والحركة ويتوفر دواعيه إلى إيجادهما فلا يوجدان، والحال ما ذكرناه؛ بأن لا يختار الله إيقاعهما مطابقة لقصده وداعيته، أو يكون له أبلغ صارف عن الكلام والحركة، فيوجدان من جهته بأن يفعلهما الله تعالى مع قوة الصارف عنهما واستحالة هذا معلومة لكل عاقل، فيجب القضاء ببطلانه.

الجواب الثالث: ذكره قاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد، وتقرير ما قاله: هو أن كل اعتراض لا يصح إلا بعد بيان ما اعترض به عليه فهو باطل، لأنه إذا صح المعارض عليه؛ سقط هذا الاعتراض، إذ لا مطعن على ما كان معلوم الصحة، وإن لم يصح المعارض عليه؛ كان هذا الاعتراض أيضاً باطلاً، لأننا قد فرضناه فرعاً له ولا يمكن ثبوت الفرع من دون أصله، وهذا الاعتراض من هذا القبيل فإنه لا يمكن

(١) (أفعلنا) في النسخة (ب).

(٢) (فهكذا) في النسخة (ب، ج).

إثبات فاعل في الغائب يفعل هذه التصرفات فينا مطابقة لقصودنا ودواعينا لا تعد إثبات فاعل في الشاهد والرجوع إليه.

وإذا كان الأمر كما قلناه فمورد هذا السؤال لا يستحق جواباً والحال هذه لما حققناه، فهذا ملخص ما ذكره الشيوخ في تقرير هذا المسلك بعد حذف التطويلات.

المسلك الثاني: الاستدلال بطريقة المدح والذم، وهي التي عول عليها المتقدمون من شيوخ المعتزلة، وحاصل كلامهم: هو أننا نعلم بالضرورة حُسن الذم للمسيء على إساءته، وحُسن مدح المحسن على إحسانه، ونعلم أيضاً بالضرورة قبح المدح والذم على ما لا تعلق له به نحو طول القامة وقصرها، وسواد الوجه وبياضه، وعلى أن السماء فوقه والأرض تحته، ولهذا تراهم يذمون من يصدر منه هذه القبائح كالظلم والسفه والجهل وكُفران النعمة، ويمدحون من يصدر من جهته خلاف ذلك، نحو الإحسان والعدل وشكران النعمة، وهذه قُصد ظاهره فيما بين العقلاء في حُسن المدح والذم لمن ذكرناه، فلو لا علمهم الضروري بتعلقها بنا وحدوثها من جهتنا، وإلا لكان لا معنى بحُسن المدح والذم. فلما قطعنا بالمدح والذم عليها، دل حُسن ذلك على حدوثها من جهتنا، وهذا هو مقصودنا.

لا يقال: إن الاستدلال بحُسن المدح والذم على كون الواحد منّا فاعلاً لأفعاله وموجداً لها؛ يؤدي إلى الدور، فيجب أن يكون باطلاً.

وبيانه: أننا نقول: إن العلم بحُسن المدح والذم متوقف على العلم بكون الواحد منّا مُحدثاً وفاعلاً، لأنه لا يمكننا مدحه ولا ذمه إلا بعد العلم بكونه فاعلاً، فلو استفدنا العلم بكونه فاعلاً من مدحه وذمه؛ لزم الدور وأنه محال.

لأننا نقول عن هذا جوابان: أحدهما: جدلي. والآخر: نظري.

أما الجدلي: فهو أن الخصم إما أن يُقر بما ذكرنا من حُسن المدح والذم لمن قررناه أو لا يقر. فإن لم يقر فقد كابر عقله؛ وأنكر ما يعلم صحته بالضرورة، وإن

أقرب بما ذكرناه، فقد اعترف بكونها أفعالاً لنا، وكفانا مؤنة الخصومة، فالحمد لله لأنه لا يمكن مدحنا وذمنا عليها إلا ونحن مُحدثون لها.

وأما النظري: فهو أن يقول: إن الذي يتوقف عليه حُسن الأمر والنهي؛ والمدح والذم هو التعلق الجملي، وهذا لا مقال فيه، فإنه معلوم بالضرورة، وإنما نريد إثبات التعلق التفصيلي وهو الحدوث، فإذا علمنا حُسن المدح والذم توصلنا به إلى تفصيل ما علمناه جملة بالضرورة، وهو أن تعلقها بنا من حيث الحدوث لا من حيث الكسب والحلول، وهذا هو مطلوبنا، فبطل ما توهموه.

المسلك الثالث: قولهم: نعلم بالضرورة علماً أولياً أن العقلاء يستحسنون الأمر بالقيام والقعود والمجيء والذهاب لغرض من الأغراض، وينهون عن هذه الأفعال أيضاً، ويجدون تفرقة ضرورية بين الأمر بهذه الأمور وبين الأمر بصعود السماء، ونقل الجبال، وطفير البحار، وهكذا القول في النهي، فإنهم يُفرّقون بين أن ننهاء عن الحركة والقيام، وبين أن ننهاء عما لا تعلق له به عن صعود السماء وعن خلق الأجسام، فإنهم يستقبحون الأمر والنهي بهذه الأمور، ولا وجه لهذه التفرقة إلا لأن أحدهما متعلق بنا وحادث من جهتنا، وهذا هو الذي نريده.

المسلك الرابع: قالوا: العلم الضروري حاصل بأن الواحد متناً إذا طلب من غيره فعلاً من الأفعال الممكنة كالقيام والقعود والكتابة، فإنه يطلبه طلب عالم بأنه هو الذي يُحدثه ويوجده بقدرته، ولهذا نراه يتلطف في تحصيل ذلك الفعل منه بكل حيلة ويلومه على تركه، ويزجره عن ترك إيقاعه ويعجب العقلاء عن تأخره عنه مع القدرة عليه، ويعلل ذلك بأنه لو شاء لفعله، ونجد من أنفسنا الفرق بالضرورة بين أن يطلب أحدنا من غيره القيام والخروج وبين أن يطلب منه حمل الأرض ونقل الجبال، ولا وجه لما ذكرناه من الفرق؛ لأن أحدهما متعلق بنا ويصح حدوثه من جهتنا، والآخر لا يصح فيه وفي ذلك حصول غرضنا من كوننا فاعلين لها.

المسلك الخامس: لا فرق أوضح وأجل مما يجده الإنسان من نفسه، وقد تقرر أن الواحد منّا يجد تفرقة ضرورية بين قيامه وقعوده، وحركته ومشيه وتصرفه، وبين حركة جسمه بالردة العظيمة وارتعاش جسمه وحركة عروقه الضواري، وهذه التفرقة معلومة لنا بالضرورة، ولا مستند لها إلا العلم بأن إحدى الحركتين متعلقة بنا دون الأخرى؛ لاشتراكهما في سائر الوجوه من الوجود والحلول سوى ما ذكرناه.

فهذه المسالك الخمسة أقوى ما وجدته للمعتزلة من الأدلة العقلية على كون الواحد منّا مؤجداً ومُحدثاً لهذه الأفعال، ولهم أدلة غير هذه أغفلنا ذكرها لركتها وضعفها، وفيما قررناه وحكيناه عنهم ها هنا غنية وكفاية عما سواه.

واعلم أن هذه الأمور التي أوردها المعتزلة استدلالاً على كون الواحد منّا مؤجداً لأفعاله هي بعينها الاستظهارات التي حكيناها عن الشيخ أبي الحسين، لكن الفرق بين التوجهتين هو أن المعتزلة جعلوا العلم بحُسن الأمر والنهي والمدح والذم أصلاً للعلم بكون الواحد منّا مؤجداً لأفعاله، فأما الشيخ أبو الحسين فإنه عكس الأمر في ذلك وجعل العلم بكون الواحد منّا مؤجداً أصلاً للعلم بهذه الأحكام؛ وجعلها متفرعة عليه، فافترقا من هذا الوجه.

المسلك السادس: التمسك بالأدلة النقلية:

وهي منقسمة إلى الكتاب والسنة والإجماع، وقد ذكرنا أن هذه المسألة وما أشبهها مما يصح إثباته بالأدلة النقلية من حيث النظر، وأن الأدلة النقلية لا تتوقف صحتها إلا على الحكمة، فإذا قام البرهان العقلي على إثبات الحكمة؛ صح الاستدلال بالشرع على جميع المسائل، فأما من حيث الإلزام فيمتنع؛ لأننا ما لم نُبين أن الله غير فاعل لأفعال العباد على ما فيها من القبائح لم يحصل لنا بالحكمة، فلهذا كان ممتنعاً من حيث الإلزام كما ذكرناه وحققناه.

أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ ﴿١١﴾ [المؤمنون: ١٤]، وغيرها من الآيات، وقد أضاف الله تعالى أفعال العباد إليهم من جهة الخلق والعمل^(١) والكسب والجعل، فهذه وجوه أربعة:

أولها: من جهة العمل: كقوله تعالى: ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسْتَوُوا يَمَّا عَمِلُوا﴾ [النجم: ٣١]، وقوله تعالى: ﴿لِيَبْلُوَكُمْ أَتُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [هود: ٧]، وقوله تعالى: ﴿أَمْ تَجْعَلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ تَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ﴾ ﴿٢٨﴾ [ص: ٢٨]، وقوله تعالى: ﴿وَقَدْ مَنَّآ إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا﴾ ﴿٢٣﴾ [الفرقان: ٢٣]، وغير ذلك مما فيه ذكر العمل.

وثانيها: من جهة الكسب: كقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ يَمْثِلُهَا﴾ [يونس: ٢٧]، وقوله تعالى: ﴿بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَاطِئَتُهُ﴾ [البقرة: ٨١] ﴿٢﴾، وقوله تعالى: ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ [البقرة: ٢٨٦] ﴿٣﴾، وقوله تعالى: ﴿لِكُلِّ أَمْرٍ فِتْنَةٌ مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ﴾ [النور: ١١]، وغير ذلك مما يذكر فيه الكسب.

وثالثها: من جهة الجعل: كقوله تعالى: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ﴾ [الأنعام: ١٠٠]، وقوله تعالى: ﴿أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ﴾ [الرعد: ١٦]، وقوله تعالى: ﴿وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبْدُ الرَّحْمَنِ إِنثًا﴾ [الزخرف: ١٩]، وقوله تعالى: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا﴾ [إبراهيم: ٣٠]، إلى غير ذلك مما يذكر فيه لفظ الجعل.

ورابعها: من جهة الخلق: كالذي ذكرناه من قوله تعالى: ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ ﴿١١﴾ [المؤمنون: ١٤]، فهذه الوجوه كلها دالة على أن العباد فاعلون لأفعالهم. وعلى الجملة فكل ما ورد في القرآن من الأوامر والنواهي والوعد والوعيد ووصف العباد بكونهم محسنين ومسيئين؛ دلالة على كونهم فاعلين.

(١) (والعمك) في النسخة (ج). (٢) (خطيأته) في النسخة (ب، ج).

(٣) (كتسبت) في النسخة (ب، ج).

وأما السُّنَّة: فقولهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: {اعملوا فكل ميسر لما خلق له} ^(١)، وقوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: {نية المؤمن خير من عمله، ونية الفاسق شر من عمله} ^(٢)، وقوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: {الأعمال بالنيات} ^(٣).

وأما الإجماع: فهو أن الرضى بقضاء الله تعالى واجب بالإجماع، فلو كان الكفر من قضاء الله لوجب الرضى ^(٤) به، لكن الرضى بالكفر؛ كفر بالإجماع، فعلمنا أن الكفر ليس فعلاً لله تعالى.

فهذه خلاصة الأدلة العقلية والنقلية على إثبات كون العباد فاعلين لأفعالهم، فأما الكلام على بطلان مذاهبهم التي نقلناها عنهم؛ فسيأتي إفسادها عند الكلام في شبههم، ونحقق فسادها وضعفها بعون الله ^(٥).

وإذ قد فرغنا عن ذكر الاستدلال؛ فلنذكر ما يتوجه عليهم من الإلزامات الشنيعة على القول بكونه تعالى خالقاً لأعمال العباد.

(١) أخرجه البخاري في باب (فسيئره لليسرى) برقم (٤٩٤٩)، ومسلم في باب (كيفية خلق آدمي في بطن أمه) برقم (٢٦٤٧). ورواه أحمد في المسند مختصراً ومطولاً برقم (٦٢١)، (١٠٦٧)، (١٠٦٨)، (١١١٠)، (١١٨١) (١٣٤٨)، والبخاري في البحر الزخار برقم (٥٨٨)، إسناده صحيح.

(٢) رواه الطبراني في معجمه برقم (٥٩٤٢)، وشعب الإيمان، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرُو جُردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى: ٤٥٨ هـ)، حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: د. عبد العلي عبد الحميد حامد، أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه: مختار أحمد الندوي، صاحب الدار السلفية ببومباي، الهند، الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي، الهند، الطبعة: الأولى، ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م، برقم (٦٤٤٧) قال العراقي: رواه الطبراني من حديث سهل بن سعد ومن حديث النّوّاس بن سميّان وكلاهما ضعيف. تخريج أحاديث إحياء علوم الدين، (٦/ ٣٢٩١).

(٣) أخرجه البخاري (١) و(٥٤) و(٢٥٢٩) و(٣٨٩٨) و(٥٠٧٠) و(٦٦٨٩) و(٦٩٥٣)، ومسلم (١٩٠٧)، وابن ماجه (٤٢٢٧)، والترمذي (١٧٤٢)، والنسائي في الكبرى (٧٨) و(٤٧١٧) و(٥٦٠١) من طرق عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وهو في مسند أحمد (١٦٨)، - وصحيح ابن حبان (٣٨٨) و(٣٨٩) و(٤٨٦٨).

(٤) (الرضا) في النسخة (ب، ج). (٥) + (تعالى) إضافة من الناسخ في النسخة (ج).

الفصل الثاني في ذكر الإلزامات المتوجهة عليهم

اعلم أنه يلزمهم على القول بأن الله تعالى خالق لأعمال العباد إلزامات فاحشة، وتشنيعات وحشة^(١)، لا يلتزمها مسلم ولا يصدق بها، ويعترف بها من له أدنى مسكة من الدين، ونحن نوردها واحداً واحداً، ونفصل الكلام عليهم بعون الله، وجملتها عشرة:

الإلزام الأول: القول : بأن أفعال العباد مخلوقة فيهم تؤدي إلى بطلان ما قد تقرر في العقول، فيجب أن يكون باطلاً، وذلك من وجوه:

أولها: أن أفعالنا لو كانت مخلوقة فينا من جهة الله؛ لكان لا يمتنع حصولها مع وجود الصارف وتعذرهما مع قيام الداعي إليها، فكنا نصدق من أخبرنا بأن أهل إقليم من الأقاليم؛ وقطر من الأقطار يدعواهم أوفر داع إلى القيام والقعود وسائر الأفعال، فلا يوجد منهم، ويصرفهم أعظم صارف عنها؛ فتوجد، فلما علمنا استحالة ذلك في العقول، دل على بطلان ما قالوه.

وثانيها: أن لو كانت أفعالنا مخلوقة فينا، لم تكن واقعة على حسب قُدرنا في القلة والكثرة، فكان لا يمتنع أن يتأتى من أضعف القادرين حمل الجبال وقلع الصخور العظيمة، ويتعذر على أقوى القادرين حمل ريشة؛ وإقلال خردلة من الأرض، وفي علمنا باستحالة ذلك دليل على فساد ما قالوه.

وثالثها: أن هذه الأفعال لو كانت فينا من جهة غيرنا لكان لا يمتنع حصول الكتابة البديعة والصناعة العجيبة، ممن^(٢) ليس بعالم بها وكان يتعذر حصولها،

(٢) (فمن) في النسخة (ب).

(١) (وحيشه) في النسخة (ج).

ممن^(١) هو عالمٌ بها وامتقن لها؛ لأنها في كلتا الحالتين حاصلة من جهة غيره، فلما علمنا بضرورة العقل استحالة ذلك، بطل ما قالوه.

ورابعها: أن هذه الأفعال لو كان حصولها من جهة الغير لكان لا وجه لوقوفها على حسب الإيتاء، وكان لا يمتنع أن يتأتى الكتابة من جهتنا بغير يد، وأن تتأتى المشي من دون الرجل، وأن يتأتى الرمي من غير قوس، لأن هذه الأفعال كلها من جهة الله تعالى؛ وهو غير محتاج في تحصيلها إلى وجود هذه الآلات، وقد عرفنا بطلان ذلك واستحالته.

وخامسها: أنه كان لا يمتنع من بعض المقعدين مجازاة الخيل العربية، والطيران في الجو، وأن يتعذر على بعض القادرين أن يتحرك يميناً أو يسرةً، وقد علمنا بطلان ذلك. وقد أدّى إلى هذه المحالات القول بأن أفعال العباد من جهة الله، فيجب القضاء ببطلانه، والقطع بكونهم فاعلين لها.

الإلزام الثاني: القول: بأن أفعال العباد مخلوقة فيهم من جهة الله تعالى يؤدي إلى بطلان فاعليته تعالى وبطلان إلهيته، ويؤدي إلى بطلان نعمته، فهذه وجوه ثلاثة:

أولها: بطلان فاعليته تعالى، وذلك لأن^(٢) المعقول من الفاعل هو الذي يقف فعله على حسب داعيته، وهذه القضية^(٣) حاصلة في الشاهد ومع ذلك أبطلوا فاعلية الواحد منّا، مع أن هذا المعنى معقول في حق الواحد، فيجب بطلان فاعليته تعالى، لأن^(٤) المعقول من الفاعلية واحد في الشاهد والغائب، ومتى بطلت فاعليته تعالى كان قولاً بالموجب، وخروج عن الدين، وأنه محال.

وثانيها: بطلان إلهيته، وذلك لأن الإله^(٥) هو الذي يحق له العبادة، وإنما يكون

(٢) (لين) في النسخة (ب، ج).

(٤) (لين) في النسخة (ب، ج).

(١) (فمن) في النسخة (ب، ج).

(٣) (القصة) في النسخة (ب، ج).

(٥) (الالاه) في النسخة (ب، ج).

مستحقاً للعبادة لأنه مُنعم بعظائم النعم وحلائلها، فإذا كان الله فاعلاً لأفعال العباد مع ما فيها من القبائح؛ لم يمتنع ألا يقصد بهذه النعم وجه الإحسان إلينا أو ألا يقصد بها وجهاً من الوجوه، بل يفعلها عبثاً، فلا يكون مُنعماً بها، وإذا بطل كونه مُنعماً بطل كونه إلهاً وفي ذلك حصول غرضنا^(١) من بطلان إلهيته كما قلناه.

وثالثها: بطلان نعمته الدينية والدنيوية على الكافر:

أما الدينية: فهو ظاهر لأن الله تعالى هو الذي خلق فيه الكفر ومنعه عن الإيمان بالطبع على قلبه والختم والسد والغفلة، وعقد الكفر بناصيته؛ بحيث لا محيص له عنه.

وأما الدنيوية: فلأن الله تعالى إذا كان هو الخالق للكفر في الكفار؛ كان قد خلقهم للعذاب الأبدي والعقوبة السرمدية، واللذة العاجلة بالإضافة إلى هذه العقوبة الأبدية؛ كقطرة من بحر؛ بل أقل وأحق، فإذا يلزمهم ألا يكون لله تعالى نعمة على الكفار دينية ولا دنيوية لما ذكرناه.

وقد علمنا بالضرورة من دين صاحب الشريعة أنه لا أحد من الخلق إلا وعليه نعمة الله تعالى كافر أو مسلماً، ويكون رداً للتنزيل كما قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَدْعُونَ أَنفُسَهُمْ بِاللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَيَكْفُرُونَ بِاللَّهِ عَزَّوَجَلَّ﴾ [إبراهيم: ٢٨]، والتزام مثل هذا كفر^(٢) لا محالة ورده.

(١) كتب الناسخ أمامها في الهامش: (ينظر من هذه العبارة لعله من طغيان العلم لعل المراد بهذه العبارة إلزام الخصم ببطلان إلهيته تعالى عن ذلك على قول مذهب الخصم، وفي ذلك حصول غرض العدلية ببيان دحض مذهب الخصم فلا تلزم العبادة، والله اعلم) في هامش النسخة (ب).

(٢) كتب الناسخ أمامها في الهامش معقباً على المصنف (قد ذكر الفقيه حميد في «مشكاة الأنوار» أن أبا الحسن الأشعري قد صرح بهذا وأن الكافر لا نعمة له على الله لا في الدين ولا في الدني فضلاً عن التزامه لما ذكره المؤلف، فقله: «والتزام مثل هذا كفر لا محالة» يرد على المؤلف حيث لم يجزم بكفر المجبرة للتأويل كما صرح به في الجزء الأخير، ولعله يقول عَلَيْهِ السَّلَام بكفر الخصم إذا التزم لا مع عدم الالتزام، وإن ألزم ولكن قد نقل البعض حميد التصريح عن الأشعري كما ذكرناه، فلعل المؤلف لم يقف على تصريح الأشعري. والله اعلم.) في هامش النسخة (ب).

الإلزام الثالث: هو أن القول: بأن الله تعالى خالق لأفعال العباد يؤدي إلى ^(١) سد معرفة النبوة، وصحة ما جاءوا ^(٢) به، وتجويز دعائهم إلى الضلال والفساد، فهذه وجوه ثلاثة:

أولها: سد معرفة صحة النبوة: وذلك لأن الله تعالى إذا كان خالقاً لجميع القبائح والمتولي لإيجادها، جاز أن يظهر المعجز على الكذابين، ومع هذا التجويز لا يمكن القطع بصحة النبوة، لأنه ما من نبي يظهر على يديه إلا ويجوز أن يكون كاذباً في دعواه؛ فلا يمكن الثقة بالنبوة في حال من الأحوال.

وثانيها: بطلان ما جاءوا به: لأن ^(٣) ما جاءوا به لا يجوز أن يكون كذباً وقرية على الله تعالى وتليساً على الخلق، لأنه ما لم يثبت صدقهم جاز جميع ذلك كله. وثالثها: أنه يلزمهم أن تكون ^(٤) بعثة الأنبياء عَلَيْهِمُ السَّلَامُ من أجل دعاء الخلق إلى الكفر والضلال للخلق، وأن يكون حالهم كحال الشياطين والأبالسة في دعائهم إلى كل ضلال ^(٥) وتلييس وتعمية، وكل هذا يلزمهم على القول بأن الله خالق لأعمال العباد، فيجب الحكم ببطلانه وفساده.

ولما رأوا تفاحش هذا الإلزام وشناعته عليهم، اعتذروا عنه باعتذرات ثلاثة، راموا الخلاص عنه، مما لا يُجدى ولا يتم، ونحن نذكر تخلصهم عنه؛ ثم نذكر فساد.

المخلص الأول: وهو المحكي عن عبد الملك الجويني، وحاصل ما قاله ويخلص به هو:

أن العلم بكون المعجز دلالة التصديق هو علم ضروري، وتجويز إظهار المعجز على الكذابين لا يقدح في هذا العلم الضروري، فهاتان ^(٦) مقدمتان:

(١) - (إلى) في النسخة (ب).

(٢) (جاءوا) في النسخة (ب).

(٣) (لين) في النسخة (ب، ج).

(٤) (طلال) في النسخة (ب، ج).

(٥) (فها) في النسخة (ب).

(٦) (يلون) في النسخة (ب).

أما المقدمة الأولى: وهو أن «المعجز دلالة التصديق»، فالذي يدل عليها هو أن من قدح في المعجزات من الأمم السالفة، إنما قدحوا فيها لا اعتقادهم أنها ليست معجزة من فعل الله تعالى، وإنما هي من باب الحيل والطلسمات، ولم ينقل عن أحد منهم أنه سلم كونها معجزة من فعل الله، ثم نازع في دلالتها على الصدق، فإن من شاهد انقلاب العصا ثعبان وخلق البحر أطواداً، فإنه يعلم ضرورة دلالة على صدق من ظهر عليه لا محالة.

وأما المقدمة الثانية: وهو أن «تجويننا»^(١) لإظهار المعجز على الكذابين من جهة الله لا يقدر في هذا العلم الضروري، فالذي يدل عليها؛ أي إذا غمضت عيني لحظة ثم فتحتها، فإني أعلم قطعاً أن الله قادرٌ على قلب الحيطان ذهباً إبريزاً والحجارة ياقوتاً ولؤلؤاً في تلك الحالة، ثم إنني إذا فتحت عيني جعلها على حالها الأول، وهذا التجويز لا يزيل عنا العلم الضروري بأنه لم يوجد ذلك، فهكذا القول في مسألتنا، فإن تجويننا لإظهار الله المعجز على الكذابين لا يزيل العلم بأن المعجز دلالة على التصديق، فهذا ما عول عليه الجويني في الخلاص عن هذا الإلزام، وهذا التلخيص غير مُجدي ولا نافع.

أما قوله في المقدمة الأولى: «أن أحداً من الأمم الماضية لم يقدر في كون المعجز دالاً على الصدق بعد تسليم كونه معجزاً، وإنما قدحهم في كونه معجزاً».

فنقول: إنما لم يقدر في كونه دالاً على الصدق بعد تسليم كونه معجزاً؛ لما كان العلم بكونه صدقاً مستنداً إلى العلم بكونه تعالى حكيماً، وأنه لا يظهر معجزاً على كذاب، وهم قد علموا ذلك وتحققوه، فلا جرم حصل لهم العلم بكونه صادقاً لما علموا الحكمة، فلو قدرنا إنهم لم يعلموا الحكمة وشكوا فيها، لم يمكنهم القطع بكونه صادقاً مع تجويزهم إظهار المعجزة على الكذابين كما جوزتم.

(١) (تجويننا) في النسخة (ب).

وأما قوله في المقدمة الثانية: «أن تجويزنا لإظهار المعجز على الكذابين لا يقدح في كون المعجز علماً دالاً على التصديق».

فنقول: إنما قطعنا على أن الله تعالى لم يقلب الجبال ذهباً عند تغميضنا لأعيننا؛ مع أننا نجوز قدرة الله على ذلك، لأن الله قد خلق فينا علماً ضرورياً بأنه لم يفعل ذلك مع قدرته عليه، وليس كذلك الأمر في مسألتنا، فإذا أظهر الله المعجزة على يدي هذا الشخص فلا سبيل إلى القطع بكونه صادقاً إلا إذا علمنا أنه لا يظهر المعجزة على كذاب، والعلم باستحالة ذلك عليه متوقف على الحكمة، فإذا لم يعلموها وجوزوا^(١) ذلك، لم يمكنهم القطع بكونه صادقاً في حالة من الحالات.

المخلص الثاني: ذكره صاحب «النهاية»، وتقرير كلامه:

هو أن الاستدلال بالمعجز على الصدق مبني على مقدمتين: الأولى منهما: أن هذا الفعل قائم مقام التصديق من جهة الله ونازل منزلة قوله: صدقتك، والثانية: أن كل من صدقه الله تعالى فهو صادق.

فأما المقدمة الأولى: وهي قولنا: إن هذا الفعل وهو المعجز قائم مقام قول الله تعالى صدقتك. فتجوزنا لأن^(٢) الله تعالى بفعل القبيح لا يقدح في العلم بها، فإنه يمكننا القطع بها، وإن جوزنا أن الله يفعل القبيح.

وأما المقدمة الثانية^(٣): وهي أن كل من صدقه الله فهو صادق. فحاصل كلامه في «النهاية» هو أن هذا معارض لمذهبهم في المقدمة الأولى، لأن المعجز عندهم قائم مقام قول الله تعالى: صدقت. وقوله: صدقت؛ محتمل الكذب مع أنهم قطعوا بكونه صادقاً، فإذا قطعوا بكونه صادقاً مع احتمال الكذب جاز أن يقطع في المقدمة الثانية بكون النبي صادقاً مع تجويزنا لإظهار الله المعجز على الكذابين.

(١) (وجوزو) في النسخة (ب، ج). (٢) (الآن) في النسخة (ج).

(٣) كتب الناسخ أمامها في الهامش (يقال كيف القطع مع التجويز) في النسخة (ج).

فهذا غاية ما لخصته^(١) من كلامه في «النهاية».

واعلم أن هذا التلخيص مغالطة منه وخداع، فإننا نقول: إن المقدمتين اللتين جعلتهما دلالة على كون المعجز دالاً على الصدق، كل واحدة منهما مبنية على قاعدة الحكمة، وأنه تعالى لا يظهر المعجزة على كذاب، فما لم يقطع بالحكمة وثبوتها؛ فلا يمكن ثبوت واحدة منهما.

وبيانه: أن المقدمة الأولى حاصلها: أن كل معجز فهو قائم مقام التصديق. فنقول: ما لم يقطع بالحكمة فإنه لا يكذب في خبره؛ لم يقطع بكون المعجز قائماً مقام التصديق، بل يجوز أن يكون الغرض به التلبيس.

وأما المقدمة الثانية فحاصلها: أن كل من صدقه الله تعالى فهو صادق. فنقول أيضاً: إنما نقطع بأن من صدقه فهو صادق إذا كان لا يصدق الكذابين، فأما إذا كان يصدق الكذابين لم يقطع بذلك.

فظهر بما حققناه أن كل واحدة من هاتين المقدمتين مبنية على قاعدة الحكمة، وأنهم لا يمكنهم الوصول إليهما إلا بإثبات الحكمة، فإذا لم يثبتوا^(٢) الحكمة لم يقطعوا بصحتها، وتقرر أنه لا خلاص لهم عن هذا الإلزام الفاحش، وأنه لا يمكنهم القطع بصدق الرسل على حال أصلاً، إذا قالوا بأنه تعالى خالق لأفعال^(٣) العباد.

المخلص الثالث: ذكره الشيخ أبو حامد الغزالي، وحاصل ما قاله:

هو أن الله إذا بعث الرسول ثم أيده بالمعجزة، حصل بها إمكان المعرفة، لو نظر العاقل فيها فقد ثبت الشرع واستقر ورود الخطاب، واستقرار الشرع لا يتوقف على نظر الناظر، ولا معنى للواجب إلا ما يرجح فعله على تركه، فمعنى الوجوب: رجحان الفعل على الترك. والموجب هو المرجح، والله تعالى هو

(١) (بخصته) في النسخة (ب).

(٢) - (يثبتوا) في النسخة (ب).

(٣) (يأفعال) في النسخة (ب).

المرجح، وهو الذي عرف رسوله، فالمرجح هو الله تعالى، وإنما الرسول مخبر، والمعجزة سبب يمكن العاقل الوصول بها إلى معرفة الترجيح، والعقل هو الآلة التي بها يُعرف صدق المخبر عن الترجيح، والطبع المجبول على التألم بالعذاب؛ والتلذذ بالثواب هو الباعث المستحب على الحذر من نزول الضرر، وحاصل ما يُؤول^(١) إليه، فلأنه: أن الطبع باعث؛ والعقل هادي، والرسول معرف، والمعجزة ممكنة، وإذا كان الأمر هكذا؛ توجه النظر على المكلف من غير توقف على إيجاب الرسول للنظر.

واعلم أن هذا المخلص إنما يخلص به الغزالي لما ألزمنهم إفحام الرسل على القول ببطلان الأحكام العقلية، وقد ذكرناه^(٢) في الأحكام العقلية؛ ولكننا أوردناه هنا لأن الكلام في مسألة المخلوق هو من فروع مسألة الأحكام، وكله متقارب، فجمعنا هذه المخالصة هنا ليعلم الناظر أنه لا خلاص لهم عن عهدة الإلزام بحال.

والجواب: أن هذه من الغزالي مغالطة، وتعام عن الحق مع ظهوره.

وبيانه من أوجه:

أما أولاً: فلأنه إذا كان العقل لا يقضي بوجوب واجب عندك أصلاً، فلا حرج على المكلف في الإعراض، وفيه إفحام الرسل، وبطلان الفائدة بإرسالهم، لأن الوجوب عن المكلف ساقط.

وأما ثانياً: فأى فائدة تكون المعجزة ممكنة من حصول المعرفة بصدقه، ولكن لا فائدة فيها مع إعراض المكلف عنها؛ لما لم نعلم الوجوب عليه.

وأما ثالثاً: فلا فائدة بقوله: «فلو ثبت الشرع واستقر الخطاب» لأنه إن كان ثبوت الخطاب واستقراره بالإضافة إلى الشرع في نفسه فلا غرض فيه للمكلف، فإن كان يريد استقراره وثبوته على المكلف فلا نسلمه مع عدم العلم بالوجوب بحال.

(٢) (ذكرنا) في النسخة (ب).

(١) (يؤول) في النسخة (ب، ج).

وأما رابعاً: فلأن قوله: «لا معنى للواجب إلا ما يترجح فعله على تركه». فهذا خطأ، فإن الواجب لا يتميز بترجيح فعله على تركه، لمشاركة المندوب له في ذلك، وإنما تميز باستحقاق الذم على الترك، ثم إن سلمنا تميزه بما ذكر، فمعرفة الرجحان إن كان بالشرع؛ فالمحال متوجه، وإن كان بالعقل؛ فيه^(١) نسلم الوجوب بالعقل، وهو المقصود.

وأما خامساً: فقوله: «الموجب^(٢) هو الله تعالى»، إن كان غرضه أن الله قرر في العقول وجوب النظر في معجزات الأنبياء، فهذا جيد وفيه اعتراف بالأحكام العقلية، وإن كان غرضه أن الوجوب مستند إلى الخطاب بالأمر، قال الآن ما توجه علينا؛ وهو النظر في معجزات الأنبياء حتى نعرف وجوب امتثال أوامرهم، وهل^(٣) النزاع إلا فيه؟ وأما سادساً: فقوله: «المرجح هو الله». إن كان مراده أن الله خلق العقول قاضية بوجوب دفع الضرر عن النفوس؛ ومرجحه لإيثاره، فهذا مطلوبنا. وإن كان مراده أن الله تعالى أمر بإيجاب العقل، فلهذا كان فعله راجحاً على تركه، ففيه الشأن كله، فمتى عرفنا صدق الأنبياء حتى نعرف أمر الله من جهتهم، وهذا هو أول المسألة.

وأما سابعاً: فقوله: «إن العقل هو الآلة التي بها نعرف صدق الرسول المخبر عن الترجيح».

فنقول: إنما يكون آلة إذا كان معرفاً للوجوب؛ قاضياً به، فعند هذا يكون آلة ننتفع به هنا، فإذا كان لا يعرف الوجوب ولا يقضي به، فلا فائدة فيه بحال، فوجوده وعدمه سواء.

وأما ثامناً: فقوله: «إن الطبع مجبول على التألم بالعذاب فيعدل عنه؛ ومجبول

(١) (فقد) في النسخة (ج).

(٢) (الوجوب) في النسخة (ب).

(٣) (وهذا) في النسخة (ب، ج).

على الالتذاذ فيبعث عليه»، فهذا مسلم لا ننكره.

ولكننا نقول: فمع علمه بما ذكرت هل يعلم وجوب دفع الضرر عن نفسه أو لا يعلم. فإن علمه فقد حصل مرادنا بحكم الوجوب، وإن لم يعلمه فلا وجه لقولك^(١) إنه مجبول عليه، لأن المراد بكونه مجبولاً عليه هو أن يستحبه العقل على الفرار من الألم المتلف، ولا وجه لذلك إلا علمه بالحكم.

وأما تاسعاً: فقولته: «إنه بعد نزول الخطاب حصل للمكلف إمكان معرفة الترجيح».

فنقول: إن الخطاب لا يكون له حكم إلا بعد معرفة صدق من جاء به، فما الدليل على وجوب النظر حتى نعرف صدقه، فما مطلوبنا من أول المسألة إلا معرفة الوجوب بالعقل^(٢).

وأما عاشراً: فقولته في آخر الأمر: «أن الطبع باعث، والعقل هادي، والرسول معرف، والمعجزة ممكنة».

فنقول: هذا كله تجميعه وتكثير مما لا طائل فيه. فقولك: الطبع باعث يعني أن العقل موجب، فصرح به ولا حاجة إلى هذه المغالطة، وإن^(٣) يعني به غير ذلك، فهذا لا غرض فيه.

وعلى الجملة فإن من مارس كلامه في الدفع عن هذا الإلزام اطلع على مرواغة الحق بعد ظهوره، فإن مثل هذا لا يخفى على مثله، وكيف لا تكون هذه مغالطة، وقد قال: إن استقرار الشرع لا يتوقف على نظر الناظر، فإذا لم يكن واقفاً على نظره! فمن أين يعلم كونه حجة يجب إتباعها؟ وفي كلامه من الإفساد أكثر مما ذكرناه، ولكننا نستغني ها هنا، والله أعلم بالصواب.

(١) (كقولك) في النسخة (ب، ج). (٢) (كالعقل) في النسخة (ب، ج).

(٣) - (وإن) في النسخة (ب).

الإلزام الرابع: القول بأن أفعال العباد مخلوقة من جهة الله يؤدي إلى سد^(١) العلم بصحة الشريعة، وأن يكون دين الإسلام ضلالاً وفساداً، فهذان وجهان:

أحدهما: أنه تعالى إذا جاز أن يكون فاعلاً للقبائح، جاز أن يكون ما جاء به الرسل من الشرائع كلها ضلال وفساد للخلق، ويقبح الانشغال^(٢) بها والالتفات إليها.

وثانيهما: أنه لو كان خالقاً لأعمال العباد، لجاز أن يكون دين الإسلام خطأ، وأن يكون كفراً، وأن يكون خلافه هو الحق والصواب، ويلزمهم ألا يمكنهم القطع^(٣) بكون الحق هو دين الإسلام، وأن خلافه هو الباطل والكفر، وإذا لم يمكنهم القطع بذلك لم يثقوا بصحة أديانهم ولا بكونهم على الملة لما ذكرناه، وكفى بهذا سخفاً على مرتكبه وفساداً على ملتزمه.

الإلزام الخامس: القول بأن الله تعالى خالق لأفعال العباد يسد باب الوثوق بوعده ووعيده.

لأنه إذا جاز أن يكون فاعلاً للقبائح، جاز أن يكون كاذباً في كل ما أخبر به، فلا يوثق بشيء من الوعد والوعيد وأحكام الآخرة، ويلزمهم الشك في جميع أخبار القرآن التي ورد بها من قصص الأولين وأخبار الماضين، وتجوز مثل هذا يؤدي إلى الاستخفاف^(٤) بحرمة القرآن؛ بجواز أن يكون كله كذباً، والتزام مثل هذا لا يصدر عن من صدق بالدين ووقر الإسلام في صدره.

الإلزام السادس: لو كان الله تعالى خالقاً لأفعال العباد لبطل الأمر والنهي، واستحقاق الثواب والعقاب. لأن الله تعالى لا يكون أمر الفعل نفسه وناهياً عنه، ويستحيل منه أن يكون مُثيباً على فعله ومعاقباً عليه، ويلزم من هذا أن يُعذب الأنبياء بذنوب الفراعنة، ويُثيب الفراعنة بطاعات الأنبياء، ولو فعل الله تعالى هذا لكان أسفه

(١) (سر) في النسخة (ب).
(٢) (الشاعل) في النسخة (ب)، (ج).
(٣) (القصر) في النسخة (ب).
(٤) (الاستحقاق) في النسخة (ب)، (ج).

السفهاء. وقد تنزه الله في كتابه الكريم عن مثل هذا، فقال: ﴿أَفَجَعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ﴾ [القلم: ٣٥-٣٦].

الإلزام السابع: لو كان الله خالقاً لأفعال العباد - كما زعموا - لكان من جملتها الإشراك بالله ووصفه بالأنداد واتخاذ صاحبة الأولاد، فكان يلزم على حاصلها ما قالوه، أن يكون الله تعالى فاعلاً لهذه الأمور، وذلك يُبطل حكمته، ويدل على جهله، وحاجته، ويلحقه بالسفهاء، تعالى الله عما يقول الجاهلون وتقدس عما نسبته إليه المفترون.

الإلزام الثامن: لو كان الله تعالى فاعلاً لأفعال العباد لكان ضرره على الخلق أكبر من ضرر الشيطان عليهم، لأن الشيطان لا يمكنه [أن] ^(١) يخلق ^(٢) فيهم الكفر والمعصية، بل إنما يدعوهم إلى ذلك، كما حكى الله تعالى في قوله: ﴿وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي﴾ [إبراهيم: ٢٢]، وكل مذهب أدى إلى أن يكون الله تعالى أسوأ ^(٣) حالاً من الشياطين والأبالسة فناهيك ^(٤) بفساده وبطلانه وبعاده.

الإلزام التاسع: لو كان الله خالقاً لأفعال العباد للزم أن يكون فاعلاً للزنا ^(٥) والسرقة وسائر الفواحش، لأنها من جملتها. ولو كان الأمر كذلك للزم أن يبعث الله إلينا رسولاً هذا ^(٦) دينه، وأن يحث على فعلها، ويدعو الخلق إلى المواظبة ^(٧) عليها، ولو جوزنا هذا لجوزنا أن يكون من سلف من الأنبياء ما كان يبعثه إلا لأجل الدعاء إلى الزنا ^(٨) والسرقة وعبادة الأوثان والأصنام، وتعظيم الفجار والكفار، والاستخفاف بحرمة الأنبياء والأولياء والصالحين، ولجاز أن يأمرنا بكفران النعم،

(١) - (أن) في النسخة (ب، ج).

(٢) (الخلق) في النسخة (ب، ج).

(٣) (أسوا) في النسخة (ب، ج).

(٤) (فناهك) في النسخة (ب).

(٥) (للريا) في النسخة (ب، ج).

(٦) (بهذا) في النسخة (ب).

(٧) (المواظبه) في النسخة (ب، ج).

(٨) (الريا) في النسخة (ب، ج).

وقطיעة الأرحام، وذم المحسن ومدح المسيء إلى غير ذلك من الأمور التي لا يجوز نسبتها إلى الله تعالى، ولا إلى أنبيائه^(١)، فتعالى الله عما يقولون علواً كبيراً، فما أشنع ما قالوه وأسخف ما ارتكبوه.

الإلزام العاشر: لو خلق الله الظلم والجور والفساد، لجاز وصفه بأنه ظالم وجائر وفاسد، وإنما جاز ذلك لأمرين:

أما أولاً: فلأنه لا معنى للظالم إلا فاعل الظلم، ولهذا لا يجوز إثبات أحدهما ونفي الآخر، وفي هذا دلالة على أن معنى قولنا: «ظالم» ليس إلا فاعل الظلم. وأما ثانياً: فلأنه^(٢) متى فعل العدل سُمي عادلاً، فهكذا يجب متى^(٣) فعل الظلم؛ أن يُسمى ظالماً؟ ويلزم ألا يُسمى العبد ظالماً جائراً، لأنه لم يفعل شيئاً من ذلك، وهذه الأوصاف إنما تجري على الفاعلين، فليزم ما قلناه.

وإنما قلنا: «إنه متى فعل العدل سُمي عادلاً، فيجب متى فعل الظلم يسمى ظالماً»، فلأنهما سيان في أصل الاشتقاق، ومستويان في معقوله وحقيقته، فما وجب في أحدهما وجب في الآخر، وفي ذلك حصول مقصدنا بهذا أقوى ما يتوجه عليهم من الإلزامات، وقد استقصاها قاضي القضاة في «المغني»، وفيما ذكرناه هنا هنا مقنع وكفاية عما سواه.

وإذ قد فرغنا عن ذكر الإلزامات المتوجهة عليهم في القول بكونه تعالى خالقاً لأفعال العباد، فلنذكر الإفحامات الجارية بينهم وبين شيوخ الكلام من العدالة الدائرة في مجالس المناظرة ومواطن الخصام والمحاورة، ليتحقق الناظر أنهم من عقيدتهم على زلزال، وفيما^(٤) ذهبوا إليه على وجل وقلق، فليس إلى ما أفحموا^(٥) فيه من المسائل واعتاص^(٦) عليهم جوابه، وجملتها خمسة:

(١) (اسانه) في النسخة (ب، ج).	(٢) (فلا) في النسخة (ب).
(٣) + (يحب) في النسخة (ب، ج).	(٤) (وفما) في النسخة (ب).
(٥) (يحدوا) في النسخة (ب).	(٦) (واعاص) في النسخة (ب).

الافحام الأول: يحكى عن الشيخ أبي الهذيل: أنه ناظر حفصاً^(١) في مجلس المأمون^(٢).

فقال له أبو الهذيل: يا أبا^(٣) عثمان هل تعرف إلا الله أو ما خلق؟

فقال: لا أعرف إلا هذا.

فقال له: فهل غضب الله لأنه الله؟

فقال: لا.

قال: فهل غضب لأنه خلق.

قال لا.

(١) حفص: هو حفص الفرد [...- نحو ٢٠٣]: يكنى أبا عمر. وقيل: كنيته أبو يحيى، وهو مولى بني جشم. وكان أولاً معتزلياً ثم قال بخلق الأفعال، وصار من أكابر المجبرة نظيراً للحسين بن محمد النجار، وهو مصري قدم البصرة، واجتمع بأبي الهذيل محمد بن الهذيل العلاف أحد كبراء المعتزلة وناظره. وله كتاب «الاستطاعة»، وكتاب «التوحيد»، وكتاب «الرد على أبي الهذيل»، وكتاب «الرد على النصارى»، وكتاب «الرد على المعتزلة»، وكتاب «في المخلوق». وناظر الشافعي. المقفى الكبير، تقي الدين المقرئ، المحقق: محمد العلاوي، دار الغرب الاسلامي، بيروت - لبنان، الطبعة: الثانية، ١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م، (٣/ ٣٦٠)، و(٥/ ١٨٩)، متحفة اللبيب بمن تكلم فيهم الحافظ ابن حجر من الرواة في غير «التقريب»، أبو عمرو نور الدين بن علي بن عبد الله السدعي الوصابي، قدم له: محمد بن عبد الله الإمام، مكتبة ابن عباس للنشر والتوزيع، المنصورة - جمهورية مصر العربية، الطبعة: الأولى، ١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م، (٢/ ٢٩٦)، تاريخ دمشق، لابن عساكر، (٥١/ ٣٨٣)، لسان الميزان، (٣/ ٢٤٠).

(٢) الخليفة المأمون: عبد الله المأمون بن هارون الرشيد الخليفة العباسي، كان يكنى أبا العباس، فتكنى في خلافته بأبي جعفر تشبهاً بالمنصور؛ لجلالته في أنفسهم، وتفاؤلاً بطول أيامه، أمه أم ولد، سوداء، يقال لها: مراحل، توفي بطرسوس لثلاث عشرة ليلة بقيت من رجب سنة ثمان عشرة ومائتين. قلادة النحر، (٢/ ٤٢٩)، تاريخ بغداد (١٠/ ١٨١)، والمنتظم (٦/ ٦٥)، وتاريخ دمشق (٥٦/ ٢١٤)، وتاريخ الإسلام (١٥/ ٢٢٥)، وسير أعلام النبلاء (١٠/ ٢٧٢)، والوفاء بالوفيات (١٧/ ٦٥٤)، وفوات الوفيات (٢/ ٢٣٥)، ومرآة الجنان (٢/ ٧٨)، والنجوم الزاهرة (٢/ ٢٢٥)، وتاريخ الخميس (٢/ ٣٣٤)، وشذرات الذهب (٣/ ٨٢).

(٣) (يابا) في النسخة (ب، ج).

فقال: أفها هنا ثالث غير ما قلنا؟

فانقطع، وكان أبو إسحاق النَّظام بحضرته، فلقنه الكسب، فالتجأ إليه، وقال: إنما عصيت الله لأجل الكسب، فقال أبو الهذيل: ليس غير الله وما خلق^(١)، فانقطع مرة ثانية.

ف قيل للنَّظام لِمَ لقتنه الكسب؟

فقال: حسبْتُ^(٢) أن يقول كان لي أن أقول بكذا^(٣) وعلمت أن أبا الهذيل لا يعجزه الجواب، فأحببت أن يكون انقطاعه مرة واحدة.

الإفحام الثاني: يُحكى عن الشيخ أبي علي الجبائي أنه ناظر شيخاً من شيوخهم يقال له صقر^(٤).

فقال له: أيها الشيخ أتقول إن الله تعالى يفعل العدل؟

فقال: نعم.

قال: أفتسميه^(٥) لفعله العدل^(٦) عادلاً؟

قال: نعم.

قال: أفتقول بأنه يفعل الظلم؟

قال: نعم.

قال: أفتسميه^(٧) لفعله للظلم ظالماً؟

قال: لا.

(١) + (ليس غير الله وما خلق) مكررة في النسخة (ج). (٢) (حسيت) في النسخة (ج).

(٣) (بكذى) في النسخة (ب، ج).

(٤) صقر: جاء ذكره في طبقات المعتزلة في ترجمة أبو علي الجبائي. انظر طبقات المعتزلة، ص ٨٠.

(٥) (افسمه) في النسخة (ب)، (افسميته) في (ج). (٦) (للعدل) في النسخة (ب).

(٧) (افسمه) في النسخة (ب)، (افسميته) في (ج).

قال: فهل من فرق بينهما؟

فانقطع ولم يفه بحلوة ولا مرة، فجعل أصحاب صفر يرفعون أصواتهم ويكثرون اللغط، كيما تخفى فضيحة شيخهم.

فقال لهم صقر: شأته^(١) الوجوه، ما تعظموننا وهذا الصبي يلعب بنا، وأبو علي يومئذ غلام حدث السن ليس في وجهه شعره.

الافحام الثالث: يحكى عن أبي إسحاق النّظام:

أنه دخل يوماً على ضرار بن عمرو^(٢) وكان من رؤساء المجبرة وهاماتهم، والنّظام يومئذ صبي صغير، وأخذ^(٣) ضرار يخص أصحابه ويُعلمهم كيفية المناظرة لأهل العدل، فقال: لا تحاجوهم بالقرآن، فإن كله لهم، ولكن عليكم بالقياس.

فقال النّظام: فقلت: أيها الشيخ إنك تنهانا عن محاجة القوم بالقرآن؛ وزعمت أنه لهم، وأمرتنا بالمحاجة بالقياس، وقد رأينا الرجل يكون على القول برهة من الزمان، ومدة من الدهر ثم يرجع عنه إلى ضده، ويعتمد قياساً آخر، فكيف ترى الأمر؟ أم^(٤) كيف نصنع؟

فغضب الشيخ وقال من أدخل علينا هذا الصبي أخرجوه.

(١) (شاهب) في النسخة (ج).

(٢) ضرار بن عمرو الضبي [.. - نحو ١٩٠ هـ / .. - نحو ٨٠٥ م]: صاحب مذهب الضرارية من فرق الجبرية. كان في بدء أمره تلميذاً لواصل بن عطاء المعتزلي، ثم خالفه في خلق الأعمال وإنكار عذاب القبر. ويحكى عنه أنه كان ينكر حرف عبد الله بن مسعود وحرف أبي بن كعب، ويقطع بأن الله لم ينزل له. قال أحمد بن حنبل: شهدت على ضرار عند سعيد بن عبد الرحمن الجمحي القاضي، فأمر بضرب عنقه فهرب، وقيل: إن يحيى بن خالد البرمكي أخفاه. معجم المفسرين، عادل نويهض، (١/ ٢٣٨)، طبقات المفسرين (١/ ٢١٦) وميزان الاعتدال (٢/ ٣٢٨) ولسان الميزان (٣/ ٢٠٣) والملل والنحل (١/ ١١٥) والفرق بين الفرق ٢٠١ والاعتقادات للرازي ٦٩.

(٣) (فاحد) في النسخة (ب، ج). (٤) (أمر) في النسخة (ب، ج).

الافحام الرابع: يحكى عن ثمامة بن الأشرس^(١):

أنه حضر يوماً في مجلس المأمون، فناظره بعض شيوخ المجبرة:

فقال: أنتم تزعمون أن الحمد والمدح طريق لكم إلى أنكم فاعلون، وكيف يكون هذا طريقاً على زعمكم وأنتم تحمدون الله تعالى على الإيمان، وهو مع ذلك من فعلكم؟

فقال له ثمامة: أئنا لا نحمد الله على الإيمان كما زعمت، وإنما هو يحمدنا عليه.

فانقطع السائل ولم يجب.

فقال له ثمامة: شنت المسألة فسهلتها.

الافحام الخامس: يحكى عن أمير المؤمنين الهادي عَلَيْهِ السَّلَام^(٢):

(١) ثمامة بن أشرس أبو معن النميري البصري: (٢١٣ - ٠٠٠ هـ = ٨٢٨ - ٠٠٠ م) العلامة، أبو معن النميري، البصري، المتكلم، رأس الثمامية من المعتزلة ومن رؤوس المعتزلة القائلين بخلق القرآن - جل منزلته - وكان نديماً، ظريفاً، صاحب ملح، اتصل بالرشيد، ثم بالمأمون. روى عنه: تلميذه الجاحظ.. السير، (٢٠٣/١٠)، سلم الوصول، (٣٠١/٤)، البيان والتبيين (١/١٠٥ و ١١١)، الفرق بين الفرق، ١٥٧، ١٥٩، الفهرست، ٢٠٧، تاريخ بغداد (٧/١٤٥ - ١٤٨)، ميزان الاعتدال (١/٣٧١، ٣٧٢)، العبر (١/٤٥٦)، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار (خطط المقرئ)، مصر، ١٣٢٧ هـ، (٢/٣٤٧)، لسان الميزان (٢/٨٣، ٨٤)، النجوم الزاهرة (٢/٢٠٦) الوزراء والكتاب: ٣١٤، طبقات المعتزلة: ٦٢، الوافي بالوفيات (١١/٢٠)، الأعلام، الزركلي، (٢/١٠٠).

(٢) الهادي إلى الحق (٢٢٠ - ٢٩٨ هـ = ٨٣٥ - ٩١١ م) يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم الحسني

المسالك العلوي الرسي: إمام. زيدي. ولد بالمدينة. وكان يسكن «الفرع» من أرض الحجاز، مع أبيه وأعمامه. ونشأ صغيره يحيى فقيهاً عالمًا ورعاً، فيه شجاعة وبطولة. وصنف كتباً، منها «الجامع» ويسمى «الإحكام في الحلال والحرام بين الحسين والسنن والأحكام - خ» و«المسالك في ذكر الناجي من الفرق والهالك - خ» وله رسائل كثيرة، منها «الرد على أهل الزيغ - خ» و«العرش والكرسي - خ» و«خطايا الأنبياء - خ» و«الرد على من زعم أن القرآن قد سبّ ٩٩ مرة ذهب بعضه - خ» و«الأمالى - ط» في صنعاء، و«الرد على المجبرة والقدرية - خ» و«وصية - خ» من وليس إمام كلامه. وراسله أبو العتاهية الهمداني (وكان من ملوك اليمن) ودعاه إلى بلاده، فقصدتها، ونزل بصعدة الهارئة يحيى (سنة ٢٨٣ هـ في أيام المعتضد، ويابيه أبو العتاهية وعشائره وبعض قبائل خولان وبني الحارث بن كعب = به الحسين الملقب بالمتوكل سنة ٢٩٨ هـ وأما كتبها الرمالى فهو عليه ١٣٠٠ يحيى به الحسين الهارئة الملقب بالمتوكل سنة ٢٩٨ هـ).

أنه لما فتح صنعاء، قصده فقهاؤها للمناظرة، وكان الغالب عليهم في ذلك الزمان الجبر، فأقبلوا عليه حين انصرف من الصلاة، وقالوا^(١): إننا نحب أن يجري بيننا وبين أمير المؤمنين شيء من الكلام في مسائل الخلاف، فقال: عَلَيْهِ السَّلَامُ ليكون الكلام وجيزاً^(٢)، وكانوا^(٣) قد قلدوا المناظرة شيخاً لهم مشاراً إليه فيهم، فأقبل عليه الهادي عَلَيْهِ السَّلَامُ وقال: أخبرني ممن المعاصي؟

فقال له الهادي: ومن العاصي؟

فانقطع السائل ولم يجب بشيء.

فانظر^(٤) إلى هذا^(٥) الجواب الوجيز، ما أقله في حجمه وأدله على الفوائد، وأقطعه لشغب الخصم على قرب، وكم لشيوخ الكلام معهم من مقام محمود، ومجمع مشهود، يقطعون دابرهم ويستأصلون شأفتهم بالأدلة القاهرة، والإلزامات الباهرة، فهذا ما أردنا ذكره من شأن الإلزامات والافحامات المتوجهة عليهم، وبالله التوفيق.

= وبني عبد المدان. وخطب بأمر المؤمنين، وتلقب بالهادي إلى الحق. وفتح نجران، وأقام بها مدة. وقاتله عمال بني العباس، فظفر بعد حروب. وملك صنعاء (سنة ٢٨٨) وامتد ملكه، فخطب له بمكة سبع سنين، وضربت السكة باسمه. وفي أيامه ظهر في اليمن علي بن الفضل القرمطي وتغلب على أكثر بلاد اليمن وقصد الكعبة (سنة ٢٩٨) ليهدمها، فقاتله صاحب الترجمة. وعاجلته الوفاة بصعدة، ودفن بجامعها. وكان قوي الساعد، يمسك الحنطة بيده فيطحنها، واسم فرسه الذي يقاتل عليه «أبو الجماجم» وأكثر من ملك اليمن بعده من أئمة الزيدية هم من ذريته. الأعلام (٨/ ١٤١)، التحف شرح الزلف، مجد الدين بن محمد المؤيدي، مكتبة أهل البيت، اليمن، ط ٦، ٢٠٢٠م، ١٦٧، أعلام المؤلفين الزيدية، ١١٠٣.

(١) (وقالو) في النسخة (ب، ج). (٢) (وجویرا) في النسخة (ب).

(٣) (وكان) في النسخة (ب، ج). (٤) (فانظرا) في النسخة (ب، ج).

(٥) (هاذئ) في النسخة (ب، ج).

الفصل الثالث في ذكر شُبُههم والانفصال عنها

اعلم أن ما^(١) يوردونه نصرة لمذهبهم^(٢) في كون الله خالقاً لأفعال العباد بزعمهم يختلف وجوه تعلقهم به، فمنها ما يتعلقون به من جهة الداعي ووجوبه عنده. ومنها ما يتعلقون به من جهة الأدلة العقلية على استحالة كون الواحد منّا محدثاً لأفعاله. ومنها ما يتعلقون به من جهة الأدلة النقلية على كون الله تعالى خالقاً لأفعال العباد. ومنها ما يتعلقون به من جهة الكسب. فهذه وجوه أربعة هي أقوى أدلتهم فيما يتعلقون به، ونحن نوردها واحداً واحداً، ونُبين بطلان تعلقهم بها - بمشيئة الله وعونه - ونبدأ منها بشبهة الداعي ففيها معظم الغموض، وعليها تعويل المحققين منهم.

النوع الأول: ما يتعلقون به من جهة الداعي:

وتقرير ما قالوه فيها: هو أن العبد إذا تحرك يمنية؛ فإما أن يقال: بأنه كان يمكنه أن يتحرك يسرة بدلاً عن تحركه يمنية، أو يقال: بأنه لا يمكنه.

فإن قلنا: بأنه لا يمكنه حال ما تحرك يمنية أن يتحرك يسرة، فقد تم غرضنا من الجبر. وصح^(٣) أن العبد لا يمكنه الفعل والترك، وإن كان يمكنه أن يتحرك يسرة في حال تحركه يمنية.

فنقول: صدور إحدى الحركتين عنه دون الأخرى لا يخلو^(٤) إما أن يكون لمرجح أو لا لمرجح، ومحال أن ذلك لغير مرجح، لأن ترجح أحد طرفي الممكن على الآخر لا لمرجح محال، واستحالته معلومة بالضرورة، وإن استدعى مرجحاً فحصول ذلك الفعل عند وجود ذلك المرجح إما أن يكون واجباً أو جائزاً.

(٢) (بمذهبهم) في النسخة (ب).

(٤) (يخلو) في النسخة (ب، ج).

(١) (انما) في النسخة (ب، ج).

(٣) (وضح) في النسخة (ب).

ومحال أن يكون جائزاً، وإلا لاستدعى مرجحاً آخر لأنه يجوز حصوله؛ ويجوز خلافه، وإن كان حصوله واجباً فذلك المرجح لا يخلو^(١) حاله إما أن يكون من فعل الله تعالى أو من فعل العبد، ومحال أن يكون من فعل العبد، لأن الكلام في كيفية فاعليته لذلك المرجح كالكلام في كيفية فاعليته لذلك الفعل، فيحتاج إلى مرجح، ومرجحه إلى مرجح إلى غير غاية، وهذا محال.

وإن كان من فعل الله تعالى، فحينئذ يكون فعلنا واجب الحصول^(٢) عند حصول فعل من جهة الله تعالى، وعند هذا لا يكون العبد متمكناً من الفعل والترك، لأن ما كان واجب الحصول؛ استحالة خلافه، وهذا هو المطلوب بكون الواحد متناً مجبوراً على فعله غير مخير بين الفعل والترك.

فهذا ملخص ما ذكره في «النهاية».

ولنا في الجواب عن هذه الشبهة مقامان:

المقام الأول: أننا نقول: إن هذا الاستدلال الذي قررتموه على استحالة فاعلية العبد هو فاسد الوضع، فيجب رده.

وبيانه: أنه استدلال على فساد ما علم صحته بالبديهة، لأننا قد قررنا فيما سبق أن فاعلية العبد معلومة بالضرورة، واستظهرنا على كون العلم بها ضرورياً بتلك الاستظهارات التي حكيناها عن الشيخ أبي الحسين، فما ذكرتموه من هذه الحجة التي أوردتموها إن كانت غير قاذحة في ذلك فلا حاجة بنا إلى تكلف الجواب عنها، لأنها غير قاذحة فيما قلناه، وإن كانت قاذحةً فيما علم صحته بالضرورة فهي أيضاً لا تستحق جواباً، لأن القدح في العلوم الضرورية محال لا يسمح^(٣)، كما أن شبه السوفسطائية لما كانت واردة على العلوم الضرورية لا تستحق جواباً، فعلى

(٢) (الحصول) في النسخة (ب، ج).

(١) (يخلو) في النسخة (ب، ج).

(٣) (يسمح) في النسخة (ب، ج).

هذا لا يستحق كلامكم جواباً^(١).

فهذه هي طريقة الشيخ أبي الحسين وأصحابه في دفع هذه الشبهة. وهذا هو المختار في دفع ما يوردونه على كون العبد فاعلاً من الشبهة، وقد قدمنا العذر للمجبرة في إنكار هذا العلم الضروري فلا وجه لتكريره.

المقام الثاني: هب أننا سلمنا لكم أن العلم بكون الواحد منّا فاعلاً ليس علماً ضرورياً كما هو مذهب جماهير المعتزلة وقد حكيناه عنهم وأوضحناه فيما مر، ولكن نقول الجواب عما ذكرتموه في هذه الشبهة يتضح بمسالك ثلاثة:

المسلك الأول: أننا نقول: إن غايتكم تقرير هذه الشبهة، ومعتمدكم فيها هو أن القادر عند فعله لأجل مقدوريه لا بد له في صحة كونه فاعلاً لأحدهما من حصول مرجح، ونحن لا نسلم ذلك. وبيانه بوجهين:

أحدهما: من حيث الحقيقة: وحاصله هو أن حقيقة القادر ومفهومه هو من يكون متمكناً من الفعل والترك، فلو وقفنا كونه فاعلاً وتاركاً على مرجح عن كونه قادراً لأنه متى حصل ذلك المرجح، وجب حصول الفعل لا محالة. ومتى لم يحصل ذلك المرجح استحال حصول ذلك الفعل، فإذا لا ينفك عن الوجوب في كلتا حالتيه^(٢)، فبطل أن يكون فاعلاً في شيء من الأوقات، وهذا محال.

فثبت أن بوقفه صدور الفعل من جهة القادر على حصول مرجح يقدر في معقولية القادر وحقيقته، فيجب أن يكون باطلاً^(٣).

(١) جواب الإمام يحيى في المقام الأول جواب ضعيف لا يقوم مقام دحض الحجة وردّها، وذلك أنه وإن كان يرى أن شبه السوفسطائية تقوم على الخطأ في العلوم الضرورية ولذلك فهي لا تستحق جواباً، إلا أنه رغم ذلك حين ذكر شبه السوفسطائية في السفر الأول، وذكر موقفه المختار في عدم الرد عليهم، إلا أنه لم يترك شبهاتهم بلا جواب، وقام بالرد على شبهات السوفسطائية.

(٢) (خالسه) في النسخة (ب، ج).

(٣) هذا جواب متعلق بحقيقة القادر مطلقاً، وهو غير وارد في الشبهة، فكلام الرازي متعلق بقادرية العبد، ولم يتعلق بالقادر مطلقاً.

وثانيهما: من حيث الحكم: وهو أن الهارب من السبع إذا اعترض له طريقان متساويتان بالإضافة إلى مقصوده من جميع الوجوه، فإننا نعلم بالضرورة أنه يسلك أحدهما دون الأخرى لا^(١) لمرجح، وهكذا نقول في الجائع إذا قُدّم إليه رغيفان متساويان من جميع الوجوه، فإنه يأكل أحدهما من غير مرجح. وهكذا القول في من خيّر بين^(٢) دينارين متساويين في جميع وجوههما وصفاتهما، فإنه يأخذ أحدهما ولا يراعي حصول مرجح.

فثبت بما ذكرناه أن القادر لا يتوقف فعله لأحد مقدوريه على الآخر على مرجح، وبطل ما زعموه.

المسلك الثاني^(٣): هب أنا سلمنا أن القادر محتاج في فعله لأحد مقدوريه إلى مرجح كما هو مذهب الشيخ أبي الحسين وأصحابه، وهو المختار - كما سنقرره في فصل مفرد بعون الله - فلم زعمتم أن حصول الفعل عند ذلك المرجح لا بد أن يكون واجبا، ولم لا يجوز أن يقال إن له أولوية بالوجود من غير أن يكون واجبا، وبيانه بوجهين:

الوجه الأول: من حيث التحقيق: وهو أن القادر لما كانت نسبة قدرته إلى أحد مقدوريه كنسبتها إلى المقدور الآخر على سواء، فلا جرم^(٤) لم يترجح أحدهما على الآخر إلا لمرجح من قصد وداع، لكن نقول ذلك الترجيح لا ينتهي إلى درجة الوجوب، فإن العقل لا يأبى إثبات واسطة بين التساوي في المقدورين؛ فلا يوجد واحد منهما من غير ترجيح، وبين التعيين في حق أحدهما فيحصل على جهة الوجوب وتلك الواسطة هو أن يكون أحد الجانبين له أولوية بالوجود من الآخر، وتلك الأولوية غير منتهية إلى درجة الوجوب.

(١) (إلا) في النسخة (ب، ج).

(٢) (حيرين) في النسخة (ج).

(٣) كتب الناسخ أمامها في الهامش: (وهذا مذهب أبي هاشم وأصحابه أنه يجوز تخصيص من غير مخصص)

في النسخة (ج).

(٤) (جرمن) في النسخة (ب، ج).

وبيان هذا: أننا نعلم بالضرورة أن العقلاء يستحسنون ذم الفاعل للقيح ويمدحونه على تركه عند توفر داعيته إليه، ويستحسنون مدح الفاعل للواجب ويذمون على تركه عند توفر داعيته إليه، ويستحسنون الأمر والنهي، فلولا علمهم الضروري بكونه متمكناً من الفعل والترك؛ لما استحسنوا ذلك، ولهذا فإنهم لا يذمون المرمي من شاهر على نزوله ولا يمدحونه عليه، ولا يكون متعلقاً للأمر والنهي، لما كان حاصلاً على جهة الوجوب، بحيث يستحيل خلافه.

وهكذا نقول: في من ألجئ^(١) إلى فعل شيء أو تركه، فإنهم لا يمدحونه ولا يذمون على ما ألجئ^(٢) إليه من فعل أو كف لما كان وقوعه على وجه له شبه بالأمور التي يستحيل خلافها ويكون حصولها واجباً لبلوغ داعيه الإلجاء^(٣) إلى حد لا بد معه من حصول ما ألجئ^(٤) إليه، فلهذا كان مُشبهاً بالواجب الذي يستحيل خلافه. فثبت بما ذكرناه أن الفعل لو كان واجباً عند حصول الداعية يستحيل خلافه، لما تقرر استحسان ما ذكرناه في العقول، فلما تقرر دل على ما قلناه من حصول الاختيار، وهذا هو الذي نريده بالأولوية^(٥).

الوجه الثاني: من حيث المعارضة: وهو أن نقول: إن كان ما ذكرتموه من وجوب الفعل عند الداعية يقدح في فاعلية العبد ويبطلها، فهو بعينه أيضاً يقدح في فاعلية الله تعالى ويبطلها.

وبيانه: أن صدور الفعل عن قادية الله تعالى إما أن تتوقف على حصول مرجح أو لا يتوقف، فإن لم يكن^(٦) متوقفاً جاز مثله في فاعلية العبد، وإن توقف على حصول مرجح، فحصول ذلك الفعل عند المرجح لا يخلو حاله إما أن يكون واجباً، فإن كان واجباً كان حصول الفعل واجباً من جهة الله، وهذا يبطل الاختيار في حق الله،

(٢) (الحي) في النسخة (ب، ج).

(٤) (الحي) في النسخة (ب، ج).

(٦) (يمكن) في النسخة (ب).

(١) (الحي) في النسخة (ج).

(٣) (الاحا) في النسخة (ب).

(٥) (بالاولوية) في النسخة (ب، ج).

ويؤذن بالدخول في الفلسفة، وهو قول بالموجب، وخروج عن الدين، ومثل هذا لا يقوله مسلم. وإن لم يكن واجباً حصول الفعل عند المرجح؛ بل يكون له أولوية بالوجود من غيره، فلم لا يجوز مثله في فاعلية العبد، وبما^(١) أجابوا به، واعتذروا عنه في فاعلية الله تعالى فهو عذرنا وجوابنا في فاعلية العبد من غير فرق بينهما^(٢).

والعجب! من مناقضة صاحب «النهاية» لكلامه في هذه المسألة بعينها، فإنه ذكر في باب «التوحيد» حين حاول دفع شبهة الفلاسفة حيث زعموا: أن وجود العالم حاصل في الأزل مع باريه^(٣)؛ وأنه يستحيل تخلف وجوده عن وجود فاعله وهو الله تعالى.

فقال: زجر المقاتلهم: أنه لا خلاص عن هذه الشبهة إلا بالقول بأن الفاعل المختار لا يفتقر في تأثيره فيما يؤثر فيه إلى وجود مرجح أصلاً، وذكر أن بديهة العقل قاضية بذلك، أعني باستحالة حاجته إلى مرجح، ثم لما وصل إلى خلق الأعمال من هذا الكتاب، زعم أن حصول الفعل من جهة القادر لا بد له من مرجح بالضرورة، وأن وجود الفعل عند حصول ذلك المرجح واجب الحصول بالضرورة.

فانظر كيف ادعى الضرورة على الفلاسفة في أن القادر لا يحتاج في حصول فعله إلى مرجح ثم ادعى الضرورة على المعتزلة في كون القادر محتاجاً إلى وجود مرجح، وكيف صارت الفاعلية مقتضية بحصول المرجح في إحدى الصورتين دون الأخرى، فهذا تناقض بين؛ ومدافعة ظاهرة^(٤).

(١) (ولما) في النسخة (ب).

(٢) كتب الناسخ أمامها في الهامش: (جواب كاف واف) في النسخة (ج).

(٣) (ياريه) في النسخة (ب، ج).

(٤) هنا فرق بين فاعلية الفاعل المختار مطلقاً وهو الله وبين فاعلية العبد، ولا يمكن قياس أحدهما على الآخر، فإن فاعلية الله لا تتوقف على مرجح أصلاً بينما الأمر بالنسبة للعبد فتوقف فيه فاعليته على مرجح، فهذه المعارضة قائمة على قياس الغائب على الشاهد، وقد عقد الإمام يحيى فصلاً في السفر الأول في المسالك الإقناعية الفاسدة للمتكلمين وعدّ قياس الغائب على الشاهد إحدى المسالك الفاسدة.

فحصل من مجموع كلامنا في هذا المسلك أن القادر لا بد له في حصول أحد مقدوريه من مرجح، وأن حصول ذلك الفعل عند وجود المرجح يكون وجوده أولى من عدمه لأجل الداعية، وهذا هو الذي نريده بالأولوية.

لا يقال: إن تعويلكم في هذا المسلك على الأولوية وهي باطلة.

وبيانه: هو أن عند حصول تلك الأولوية لا يخلو^(١) حال الفعل إما أن يتمتع وجوده عقلاً، وهذا محال، لأنه لو امتنع وجوده لم يوجد أصلاً، فضلاً عن أن يقال وجوده أولى، وإن امتنع عدمه عقلاً فهو واجب الوجود لا محالة، لأن^(٢) كل ما امتنع عدمه فوجوده واجب بلا مرية، وإن لم يتمتع وجوده ولا عدمه كان جائزاً ممكناً، فلو وجد والحال هذه، لكان مرجحاً من غير مرجح؛ وأنه محال.

لأننا نقول: هذا فاسد، فإن ما ذكرتموه من هذا التقسيم ليس بحاصر. فإننا نقول: إن وجود الفعل عند حصول ذلك المرجح ليس ممتنع الوجود كما زعمتم، إذ لو امتنع وجوده لكان مستحيلاً، وليس ممتنع العدم، إذ لو امتنع عدمه لكان واجباً، وليس جائز الوجود والعدم، إذن لاحتاج إلى مرجح آخر، بل ها هنا قسم رابع لا يمنع منه العقل - كما قررناه فيما سبق - وهو أن يكون بالوجود أحق منه بآلا يوجد، وهذا هو الذي نريده بالأولوية، فإن أرادوا بقولهم إنه يجب وقوع الفعل عند الداعية هو أن له أولوية بالوجود كما ذكرنا؛ فهذا جيد، ونحن لا ننكره، وإن أرادوا أنه مستحيل خلافه كما نقول في وقوع الإحراق عن النار؛ ووقوع الهواء^(٣) عن الثقل فهذا خطأ، لأنه إلحاق المختار بالموجب والتسوية بينهما؛ والبديهة قاضية بالفرق بينهما.

فهذا ملخص ما ذكره الخوارزمي في تقرير الأولوية في «المعتمد».

(٢) (لين) في النسخة (ب، ج).

(١) (يخلوا) في النسخة (ب، ج).

(٣) (الهوى) في النسخة (ب، ج).

المسلك الثالث: وهو الغاية في التحقيق مذهب الشيخ أبي الحسين؛ وهو الذي نختاره، وتقرير ما ذكره: وهو أننا نقول: إن للفعل جهتين: أحدهما جهة التصحيح. وثانيهما: جهة الوقوع.

فالجهة الأولى: هي القادرية، فإنها مصححة للفعل، بمعنى أنه يجوز وقوعه ويجوز ألا يقع.

والجهة الثانية: هي المرجحية، وهي الداعية، فإنها موجبة لحصول الفعل ووقوعه. وإذا كان الأمر كما ذكرناه، فنقول: الفعل صحيح الوقوع؛ بالإضافة إلى القادرية. واجب الوقوع بالإضافة إلى الداعية، ولسنا نريد بقولنا: إنه يجب حصول الفعل بالإضافة إلى الداعية هو أن الداعية هي المؤثرة في وجود الفعل ووقوعه، فهذا فاسد، وإنما نريد أن وجوده مضاف إلى القدرة وللداعية حظ الحث والبعث على الفعل، وبعد توفر الداعية إلى الفعل وعدم المعارضة لها، يجب وجود الفعل لا محالة.

فهذا محصول كلام الشيخ أبي الحسين، وهو مسلك دقيق يدرك بالذوق الصافي عن شوائب البلادة.

والفرق بين ما ذكره أبو الحسين في هذا المسلك؛ وبين الذي ذكره الخوارزمي في المسلك الذي قبله، هو أن الخوارزمي لم يلتزم وجوب وقوع الفعل عند الداعية؛ وإنما عوّل على الأولوية لا غير. وأما أبو الحسين فقد التزم الوجوب بالإضافة إلى الداعية فقط، وأما الاختيار فهو باق بالإضافة إلى القدرة^(١).

(١) أدرك الناسخ أن جواب الإمام يحيى هو نفس ما يذهب إليه الفخر الرازي، فكتب الناسخ أمامها في الهامش معقباً على جواب الإمام يحيى الذي أورده على الفخر الرازي في هذا المسلك قائلاً: (على ما ذكره الإمام عليه السلام ها هنا يتقرر إلزام الرازي لأبي الحسين وله، لأن توفر الداعي وخلوصه عن الصارف إذا كان يقتضي أن القادرية موجبة للفعل يستحيل خلافه لزم وقوع الفعل وجوباً، لا يتخلف عن الوقوع، وهذا يبطل اختيار القادر، ويلزم الشيخ والإمام الجبر كما ذكر الرازي، فأنظر هذه المناقضة من الإمام عليه السلام، والحق ما أجاب به الشيخ محمود الخوارزمي وعليه حمل كلام أبي الحسين الذي يوهم منه الرازي استلزام الجبر، وأن أبا الحسين لم يعني بقوله: إنه يجب حصول الفعل عند الداعي أنه أولى =

فهذا تحقيق الجواب عما ذكره صاحب «النهاية» في هذه الشبهة، وإنما عوّل عليها لما رأى ضعف ما تعلق به أصحابه من الأشعرية في الكسب، فاعتمد ما حكيناه عنه في^(١) الداعي، وقد حصل الجواب عما ذكره. والحمد لله.

النوع الثاني: ما يتعلقون به من جهة الأدلة العقلية على استحالة كون الواحد منّا محدثاً لأفعاله وموجداً لها:

وقد تمسكوا في ذلك بشبهه ست:

الشبهة الأولى: قولهم: لو كان الواحد منّا محدثاً لتصرفه؛ وموجداً لفعله كما زعمتم، وقد تقرر أن معقول الحدوث في الذوات واحد، وكان يلزم إذا كان حدوث الحركة والصوت معلقاً بنا؛ أن يكون حدوث الجوهر والسواد متعلقاً بنا لا محالة، لأن الحدوث في أحدهما كالحدوث في الآخر، فلما علمنا استحالة تعلق حدوث الجوهر والسواد بقدرنا، علمنا استحالة تعلق حدوث الحركة والصوت بقدرنا أيضاً، ووجوب إضافة حدوثهما إلى قدرة الله تعالى، وهذا هو مطلوبنا.

والجواب من وجهين:

أما أولاً: فلأن وجود الشيء عندنا هو نفس ذاته، فلا يلزم إذا تعلق بنا حدوث الحركة والصوت أن يتعلق بنا حدوث الجوهر والسواد، لأن حقيقة أحدهما مخالفة لحقيقة الآخر، فلا يلزم ما ذكرتموه، وإنما يلزم من يقول بأن الوجود حالة زائدة على ذات الموجود؛ وهم أصحاب أبي هاشم فإنهم زعموا أن الوجود حالة، وأنها متمثلة في الذوات أيضاً. فلهذا توجه^(٢) عليهم هذا السؤال.

= وأرجح مستمراً مع جواز أن يختار الفاعل خلافه، لأنه يريد أن يقع حصوله، ويستحيل خلافه، فهو غير الجبر الذي دلت الأدلة القاطعة والبراهين الصاعدة على بطلانه كما حقق، والله الموفق وهو المستعان على موافقة الحق والصواب. وقد أجاب شيوخ البهشية على الرازي بمثل ما أجاب به الشيخ محمود، فهو كاف شاف على أصول العدل، والله أعلم، في النسخة (ج).

(٢) (توجهه) في النسخة (ب، ج).

(١) (فحا) في النسخة (ب، ج).

وأما ثانياً: فذهب أننا سلمنا أن الوجود حالة زائدة على ذات الموجود وأنها، متماثلة^(١) ولكن نقول: الحدوث ليس علة في تعيين الحاجة إلى مُحدث معين، وإنما هو دلالة على أنه لا بد من مُحدث على الإطلاق، ثم نعلم تعيين المُحدث بنظر مستأنف، فمتى كان خارجاً عن مقدورنا فهو متعلق بقدرة الله تعالى، ومتى كان واقعاً^(٢) على قصدنا وداعينا؛ وجب أن يكون من فعلنا، فبطل ما توهموه.

الشبهة الثانية: قالوا: لو كان الواحد منّا مُحدثاً لأفعاله؛ لوجب أن يكون عالمًا بتفاصيل ما أحدثه، لأن الإحداث إذا كان متعلقاً به وجب أن يكون عالمًا به إذ^(٣) لا^(٤) يصح منه إيقاعه وإيجاده إلا إذا كان عالمًا به^(٥)، كما أن القديم تعالى لما كان الإيجاد متعلقاً بقدرته وجب أن يكون عالمًا بتفاصيل ما أحدثه، فلما استحال ذلك في حقنا استحال تعليق الإيجاد بقدرته ووجب إضافته إلى الله تعالى.

والجواب من أوجه ثلاثة:

أما أولاً: فلأننا نقول إنما وجب في حق الله تعالى أن يكون عالمًا بتفاصيل ما أحدثه ليس لكونه مُحدثاً فقط، فيلزم ما ذكرتموه، وإنما وجب ذلك في حقه لأنه عالم لذاته، ومن حق العالم للذات ألا تختص ذاته بمعلوم دون معلوم، ففسد ما ظنوه.

وأما ثانياً: فلأنه إنما يلزم أن يكون عالمًا بما يحتاج إليه الفعل في نفسه من العلم بحقيقته وكونه مؤدياً إلى النفع ودفع الضرر، فأما أن يكون عالمًا بجميع الكليات والجزئيات^(٦) فلا يلزم، ولو كان العلم بالتفاصيل شرطاً في إيجاده لاستحال منّا إيجاده؛ لاستحالة ذلك في حقنا.

(١) (متمايلة) في النسخة (ب، ج).

(٢) (واقفًا) في النسخة (ب، ج).

(٣) - (به إذ) في النسخة (ب).

(٤) + (لا) مكررة في النسخة (ج).

(٥) - (إلا إذا كان عالمًا به) في النسخة (ب).

(٦) (والحركات) في النسخة (ب، ج).

وأما ثالثاً: فنقول: أليس الواحد مناً^(١) مؤثراً في الكسب، ولا يلزم أن يكون عالمًا بتفاصيله، فهلا جاز أن يكون مؤثراً في الحدوث، ولا يكون عالمًا بتفاصيله كما زعموه.

الشبهة الثالثة: قالوا: لو كان الواحد مناً محدثاً لأفعاله؛ لكان يجوز في حقه أنه إذا أحدث فعلاً من الأفعال المحكمة كما لو وضع ثوباً من ديباج أو تركيباً في تاج؛ أو وجد كتابةً بديعة أن يفعل ثانياً مثل ما فعله أولاً؛ لأن^(٢) القادر على إحداث الشيء يجب أن يكون قادراً على إحداث مثله، فلما علمنا استحالة ذلك مناً دل على أن الإيجاد لا يتعلق بقدرة الواحد مناً، وإنما الإحداث حاصل بقدرة الله.

والجواب من وجهين:

أما أولاً: فنقول: إنما تعذر ذلك في حق الواحد مناً ليس لأن الإيجاد لا يتعلق بقدرة الواحد مناً كما زعمتم، بل نقول: إنما استحال ذلك وتعذر في أكثر^(٣) الأفعال لفقد العلم بكيفية الإيجاد، فلما تعذر ذلك لا جرم لم يمكن أن يفعل ثانياً مثل ما فعله أولاً، ولهذا فإننا نقول: لو خلق الله فيه العلم بذلك لأمكنه إيجاد مثله من جميع الوجوه.

وأما ثانياً: فلأن ذلك قد يتفق في بعض الأفعال نحو العلم والإرادة والاعتقاد والظن، فإن الواحد مناً إذا أراد الاستمرار على هذه الأمور فإنه يُوجد في الوقت الثاني مثل ما أوجده في الوقت الأول من غير زيادة ولا نقصان، فبطل ما قالوه.

الشبهة الرابعة: قالوا: لو كان الواحد مناً محدثاً لأفعاله وقادراً على إيجادها لكان قادراً على إعادتها كالقديم تعالى. فإنه لما كان قادراً على إيجاد أفعاله كان قادراً على إعادتها لأن الإعادة هي نوع من الإيجاد، فإذا كان قادراً على إيجاد^(٤) أفعاله ابتداء من غير تخلل إعدامها؛ كان قادراً على إيجادها مع تخلل إعدامها.

(١) - (مننا) في النسخة (ب).

(٢) (لين) في النسخة (ب، ج).

(٣) (أكبر) في النسخة (ج).

(٤) (إيجادها) في النسخة (ب، ج).

والجواب: أنهم اعتمدوا في تقرير هذه الشبهة قياس العكس، وهو من أقيسة المجبرة الفاسدة، فأخذوا من ثبوت كون القديم تعالى قادراً على الإعادة عدم كون الواحد ممناً قادراً على الإيجاد وهذا فاسد، فإن للخصم أن يقول: إنما اعترفت بالحكم وهو كون القديم تعالى قادراً على إعادة أفعاله لأن الإعادة في حقه لا تؤدي إلى المحال. فلهذا قضينا بها بخلاف قدرة الواحد ممناً على الإعادة، فإنه يؤدي إلى المحال، فلهذا منعنا منه، فإن صحت هذه العلة: بطل القياس؛ لأن الإعادة تؤدي إلى المحال، والإيجاد لا يؤدي إلى المحال. وإن بطلت هذه العلة: بطل الحكم وجوزت قدرة الواحد ممناً على الإعادة.

فإذن حاصل ما قالوه: في هذا القياس متردد بين منع الحكم وظهور الفارق، وعلى كلا الوجهين يبطل هذا القياس، وقد ذكرنا فساد هذه الطريقة في أول الكتاب، فليطالعها الناظر هناك.

الشبهة الخامسة: قالوا: قد ثبت أن حدوث بعض الحركات والاعتمادات من جهة الله تعالى تكون دلالة عليه، فلو كانت حادثة من جهتنا لبطلت دلالتها عليه، وهذا كما نقوله في حركة الريح والأشجار والاعتمادات التي في الجبال والصخور، فإنه يمكن أن يستدل بها على الله تعالى من جهة حدوثها، فلو كان الحدوث متعلقاً بقدرنا بطل كون هذه دلالة على الله تعالى. وقد تقرر أنها دالة عليه، فبطل إضافة الحدوث إلى قدرنا.

والجواب: أن ما يكون دليلاً على الله تعالى من الأمور الحادثة على وجهين:

أحدهما: أن يكون الله^(١) تعالى مختصاً بإيجاده وإحداثه، وهذا نحو الجواهر والأجسام والطعوم والزوائج وغيرها.

وثانيها: أن نكون مشاركين للقديم في القدرة عليه، لكنه يقع على وجه^(٢) لا

(١) + (الله) لفظ الجلالة مكرر في النسخة (ب). (٢) (وجهه) في النسخة (ب، ج).

يمكن وجوده على ذلك الوجه إلا من جهة الله تعالى، وهذا نحو الكلام الموجود في الهواء^(١) والحجر، فإن إيجاد الكلام لا يتأتى من جهة الواحد منّا إلا بواسطة اللسان وما يشكل شكله. وهكذا القول في حركة الريح والشجر، فإنها واقعة لا بمماسة لمحلها؛ وهذا لا يتأتى إلا في حق الله، فلهذا كانت دلالة عليه.

فثبت بما ذكرنا أن الحدوث وإن كان^(٢) مقدوراً لنا في هذه الأمور فلا يخرج عن أن يكون دلالة على الله تعالى على الوجه الذي حققناه، فبطل ما توهموه.

الشبهة السادسة: قالوا: قد تقرر أن حدوث الأجسام حاصل من جهة الله تعالى ومتعلق بقدرته، وإنما كان متعلقاً به لأنه مقدور محدود بالجهة والمكان والمقدار، وهذا يوجب أن تكون أفعال العباد حادثة من جهة الله تعالى لأنها مقدرة محدود لها ابتداء وانتهاء، وتختص بوجوه دون وجوه، فيجب إضافة حدوثها إلى الله تعالى، وهذا هو المطلوبنا.

والجواب: أننا نقول: ولمْ زعمتم أن إضافة حدوث الأجسام إلى الله تعالى إنما كان لأنها مقدرة محدودة بحدود ومقادير حتى يلزم مثله في أفعال العباد، بل نقول: إنما وجب إضافة حدوث الأجسام إليه لأنها متعلقة به، ولا يقدر عليها إلا هو، بخلاف أفعالنا؛ فإنها متعلقة بنا، وحاصلة على حسب قصدنا وداعينا، فلهذا كنا مُحدثين لها وفاعلين، فبطل ما تعلقوا به من هذا النوع، وصح أننا قادرون على إيجاد أفعالنا وتصرفنا.

النوع الثالث: ما يتعلقون به من جهة الأدلة النقلية على أن الله تعالى هو المتولي لإيجاد هذه الأفعال وخالق لها.

وقد تمسكوا بآيات من كتاب الله تعالى تُؤهِم أن الله تعالى خالق لأفعال العباد، ونحن نذكرها ثم نذكر وجه الانفصال عنها بمشيئة الله تعالى.

(١) (الهوى) في النسخة (ب، ج). (٢) - (كان) في النسخة (ب).

فمن ذلك قوله تعالى: ﴿اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [الرعد: ١٦]، قالوا: وهذا عام في كل ما يقع عليه قولنا: «شيء»، ولا شك أن أفعالنا من جملة الأشياء، فيجب أن يكون الله خالقاً لها، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الصافات: ٩٦]، قالوا: وهذا نص صريح في أن الله^(١) خالق لأفعال العباد، لأن ما هنا في موضع نصب عطفاً على الضمير في قوله ﴿خَلَقَكُمْ﴾ [البقرة: ٢١] فإذا كانوا مخلوقين فأعمالهم أيضاً مخلوقة، وهذا هو مطلوبنا.

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾ [السجدة: ٤]، وهذا استيعاب وحصر المخلوقات، ولا شك أن أفعال الخلق كائنة فيما بين السماوات والأرض، فيجب أن تكون مثل السماء والأرض في كونها مخلوقة لله تعالى. و^(٢) من ذلك قوله تعالى: ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا﴾ [الفرقان: ٢]، وهذا عموم خاص، فيجب أن تكون أفعال العباد داخله فيه. ومن ذلك قوله تعالى: ﴿هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرِ اللَّهِ﴾ [فاطر: ٣].

ووجه الاستدلال بهذه^(٣) الآيات أنها وردت مورد الإنكار على من زعم أن ثم خالقاً غير الله، فلو كنا فاعلين لأفعالنا لكانت من خلقنا، وقد منع منه القرآن، فيجب القضاء ببطلان كوننا خالقين لأفعالنا. ومن ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ [القمر: ٤٩]، وهذا عموم خاص في كل شيء، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ١٠٢]، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يُسِرُّكُمْ فِي اللَّيْلِ وَالْبَحْرِ﴾ [يونس: ٢٢]، قالوا: فإذا كان خالقاً للسير وجب أن يكون خالقاً لها أجمع، لأن الحال فيها واحدة؛ وهو أن الإيجاد يستحيل تعلقه بغير^(٤) الله تعالى^(٥)، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَبَلَّوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً﴾ [الأنبياء: ٣٥]، قالوا: فالشر والخير كما يستعملان في الخصب والجذب والصحة والسقم، فقد يستعملان في الطاعة

(١) + (تعالى) في النسخة (ج). (٢) + (هو) في النسخة (ب).

(٣) (بهاذه) في النسخة (ب، ج). (٤) (لغير) في النسخة (ب).

(٥) كتب الناسخ فوقها: (هذا محل النزاع فتأمل) في النسخة (ج).

والمعصية، وإذا كان الأمر هكذا فظاهر الآية يقتضي أن الله تعالى فاعلهما^(١)، وهذا هو مرادنا.

فثبت بما ذكرنا من هذه الآيات التي تلونها أن الله خالق لأفعال العباد وفاعل لها.
والجواب عما أوردوه من هذه الآيات يجري على منهجين:

أحدهما: جملي. وثانيهما: تفصيلي.

أما المنهج الأول: من حيث الإجمال:

فتقول: إنه لا يمكنكم مع التزام مذهب الجبر وأن الله خالق لأفعال العباد الاستدلال بشيء من المسالك النقلية والأدلة الشرعية.

وبيانه من وجهين:

الوجه الأول: أن الاستدلال بالشرع إنما يصح ويمكن متى كنا فاعلين على صدق الله تعالى ومع القول بكونه خالقاً لجميع القبائح ومحدثاً لها، يجوز أن يكون كاذباً في جميع أخباره، فلا يمكن الوثوق بشيء من مخبراته؛ بل يجوز أن تكون أكاذيب ومخاريق لا حقيقة لها، ومع تجويز كونها أكاذيب لا يمكن الاستدلال بشيء منها.

الوجه الثاني: هب أنا سلمنا أنه تعالى صادق في جميع ما أخبر به، ولكننا نقول: إذا كان خالقاً لأفعال العباد وفيها القبائح، جاز أن يكون مُظهراً للمعجز على الكذابين، إذ لا فرق في العقول بين قبيح وقبيح، فلا فرق بين فعل الظلم وبين التلبس والتعمية بإظهار المعجزة على من هو كاذب، ومع هذا التجويز لا يمكن الوثوق بشيء من هذه الأخبار ولا نقطع بصدقها، وإذا كان الأمر كما ذكرنا على مذهبهم فلا وجه للاستدلال بالأدلة الشرعية ولا سبيل إلى القطع بصحتها، ومهما انسد عليهم الاستدلال بالمسالك الشرعية؛ فلا معنى لإيراد هذه الآيات دلالة على ما زعموه.

(١) (فاعل هما) في النسخة (ب، ج).

المنهج الثاني: من حيث التفصيل:

وحاصله أننا نورد كل واحدة من هذه الآيات ثم نبين أنه لا مستروح لهم فيما^(١) طلبوه، فلا فرح لهم فيما زعموه. والعلماء قد أكثروا من الكلام في الآي المشابهة في الجبر وغيره؛ وصنفوا فيه كتباً مفردة^(٢)، فلا جرم^(٣) استغنيا بما ذكروه عن^(٤) إيراد شيء منه، وهو بكتب التفسير أحق، فمن أرادها فليطالعها في^(٥) مواضعها فيه^(٦).

النوع الرابع: في ذكر متعلقهم بالكسب:

اعلم أننا قد ذكرنا خلاف المجبرة في هذه الأفعال في صدر الباب، وذكرنا أنهم منقسمون إلى فرق، ونحن الآن نذكر مقالاتهم ونوضح بطلانها وفسادها بمشيئة الله تعالى، فلا جرم رتبنا مذاهبهم على مقالات أربع:

المقالة الأولى: مقالة المتقدمين من المجبرة، وهم الجهمية:

فإنهم زعموا: أنه لا تعلق لنا بهذه الأفعال من حيث الفعلية، وإنما هي جارية مجرى الصورة والهيئة، وقالوا: إنه لا فرق بين الحركة الضرورية والاختيارية، والتزم أن الله يفعل الطاعة في المطيع ويجعلها علامة لسعادته، وأنه يفعل المعصية في العاصي ويخلقها ويجعلها علامة لشقاوته، والتزم أيضاً أن يجعل الألوان والأشكال علامات للثواب والعقاب، وأن تكون الصحة والسقم من جهة الله تعالى علامة لدخول الجنة والنار.

(١) (فما) في النسخة (ب، ج).

(٢) كتب الناسخ في الهامش أمامها: (ومن أجلها وأعظمها كتاب الطبرسي في البيان فقد وسع فيه) في النسخة (ج).

(٣) (جرمن) في النسخة (ب، ج). (٤) (عير) في النسخة (ب، ج).

(٥) (فمن أرادها فليطلعها من) في النسخة (ب، من) في (ج).

(٦) + (لم يورد المؤلف عَلَيْهِ السَّلَام في ذلك تبيناً لهذا، بل ذكر النوع الرابع في بحث الكسب بتحقيق له والله اعلم) في هامش النسخة (ب).

وقيل له: أرايت لو خلق الله فيك حركة اضطرابية وفعلت حركة اختيارية، هل تجد منهما فرقاً؟

قال: لا بد هما سيان^(١) في كونهما حاصلين من جهة الله تعالى، موجودين بقدرته. فهذا تحقيق مذهب الجهمية في الأفعال.

واعلم أن هؤلاء على ما أتوه^(٢) من الحماققة والتزموه من السخف؛ كلامهم معقول مفهوم على ركنه وبطلانه، وهم قد أرخوا من أنفسهم وركبوا في الجهالة مركباً عظيماً، وحينئذ يتوجه عليهم ما ألزمنهم من الإلزامات الفاحشة والأمر الشنيعة ما لا قبل لهم به، ولا يلتزمه مسلم، ولا يرتكبه متدين، وقد قدمنا تلك الإلزامات فلا وجه لتكريرها وإعادتها.

المقالة الثانية: مقالة المتأخرين منهم، كالأشعري وضرار وصقر وحفص وبرغوث^(٣) والنجار^(٤) وغيرهم من طبقات المجبرة:

(١) (شيان) في النسخة (ب). (٢) (ماتوه) في النسخة (ب).

(٣) برغوث محمد بن عيسى الجهمي: وهو رأس البدعة، أبو عبد الله محمد بن عيسى الجهمي. أحد من كان ينظر الإمام أحمد وقت المحنة. صنف: كتاب (الاستطاعة)، وكتاب (المقالات)، وكتاب (الاجتهاد)، وكتاب (الرد على جعفر بن حرب)، وكتاب (المضاهاة)، قيل: توفي سنة أربعين ومائتين. وقيل: سنة إحدى وأربعين. سير أعلام النبلاء، (١٠/ ٥٥٤)

(٤) الحسين النجار: (٠٠٠ - نحو ٢٢٠ هـ = ٠٠٠ - نحو ٨٣٥ م): الحسين بن محمد بن عبد الله البغدادي، المعروف بالنجار (أبو عبد الله) رأس الفرقة (النجارية) من المعتزلة، وإليه نسبتها. كان حائكاً، وقيل: كان يعمل الموازين، من أهل قم، وهو من متكلمي (المجبرة) وأكثر المعتزلة في الريّ وجهاتها من النجارية، وهم يوافقون أهل السنة في مسألة القضاء والقدر واكتساب العباد وفي الوعد والوعيد وإمامة أبي بكر، ويوافقون المعتزلة في نفي الصفات وخلق القرآن وفي الرؤية. وهم ثلاث فرق: البرغوثية، والزعفرانية، والمستدركة. وله مع النظم مناظرات، ويقال: إنه ناظره يوماً فرفسه، فمضى إلى منزله وحمّ، وتعقب ذلك موته. وله من الكتب: كتاب الاستطاعة، وكتاب كان يكون، وكتاب المخلوق، وكتاب الصفات والأسماء، وكتاب إثبات الرسل، وكتاب التعديل والتحوير، وكتاب أن الإرادة صفة الذات، وكتاب القضاء والقدر، وكتاب التأويلات، وكتاب الإرجاء، وكتاب العبادات، وكتاب الإرادة الموجبة، وكتاب المستطيع، وكتاب الموجز، وكتاب العلل والاستطاعة، وكتاب المطالبات، وكتاب النكت، وكتاب =

فإن هؤلاء لما رأوا ما يلزم الجهمية ويتوجه عليهم من المحالات وبطلان الثواب والعقاب، وفساد المدح والذم، والأمر والنهي، وبطلان بعثة الأنبياء وسقوط أحكام الشريعة وغير ذلك من وجوه الفساد، عمدوا إلى التعلق بالكسب، وأسندوا إليه، في^(١) الحقيقة ما ليس له حاصل ولا له حقيقة يمكن معقولها، ويتوصل إلى مفهومها كما سنحققه عليهم، فإننا حين نحقق الكلام عليهم لا يأتون فيه بشيء مقنع يقبله العقل ويقف عنده، وحين يرون ما يلزم جهماً من التهجينات الفاضحة والتشنيعات الواضحة يستندون إلى الكسب، وهذه هي المراوغة الفاحشة والزيف الشديد والضلال البعيد. ثم هم فريقان: فمنهم من سوى بين المباشر والمتعدي في كونهما كسباً للعبد وهو المحكي عن ضرار. ومنهم من فرق بينهما؛ وقال: أما المباشر: فهو كسب للعبد، وأما المتعدي: فلا يتعلق بالعبد لا كسباً ولا إحداثاً، وهم سائر فرق المجبرة. فهذا تحقيق مقالة هؤلاء.

والكلام عليهم متوجه من^(٢) كون الكسب غير معقول في نفسه، ثم بيان بطلان ما جعلوه عمدة لهم في معقوله، ثم بيان أنه لو ثبت لكان باطلاً، فهذه مقامات ثلاثة ينحصر الكلام معهم فيها.

المقام الأول: في بيان كون الكسب غير معقول في نفسه:

ولنا فيه مسالك ثلاثة:

المسلك الأول: أننا نقول: ليس يخلو حال الكسب إما أن يكون من قبيل الأحكام والصفات وإما أن يكون من قبيل الذوات، ومحال أن يكون من قبيل الأحكام والصفات، لأنه لو كان حكماً أو صفة لكان لا يخلو^(٣) حالها إما أن

= البذل، وكتاب الرد على الملحدين، وكتاب الترك، وكتاب اللطف والتأييد. الأعلام، (٢/٢٥٣)، معجم

المؤلفين، (٤/٥٣)، الدر الثمين في أسماء المصنفين، تاج الدين ابن الساعي، ص ٣٥٠.

(٢) - (من) في النسخة (ب).

(١) (وفي) في النسخة (ب).

(٣) (يخلو) في النسخة (ب، ج).

تكون من جهة الله تعالى أو من جهة العبد، فإن كان حصولها من جهة الله، فهذا هو صريح مذهب الجهمية، وهم قد أنكروه وأبوه غاية الإباء، وإن كان حصوله من جهة العبد؛ فهذا هو قول أهل العدل، وهم لا يعترفون به؛ وينكرونه، وإن كان من قبل^(١) الذوات عادت هذه القسمة بعينها، لأن حصولها إن كان من جهة الله فهو قول جهم لا محالة، وإن كان حصولها من جهتنا فهذا هو قول أهل العدل، وكلاهما لا يقولون به، فبطل ما قالوه.

المسلك الثاني: لو كان الكسب معقولاً في نفسه لكان لا يخلو المراد منه إما المفهوم في لسان أهل اللغة أو في العرف أو في الشرع أو في الاصطلاح، فإذا عُرِي عن هذه الأوضاع الثلاثة كان خطأ، لأن^(٢) كل لفظة وضعت لمعنى، فلا بد من إفادتها بالحقيقة لأحد هذه المعاني، فإذا لم تكن مفيدة لها كان المنطق بها عبارة فارغة لا حاصل لها ولا فائدة تحتها.

وإنما قلنا: «إنه يستحيل أن يكون المفهوم منها معنى لغوياً»، لأن الكسب في اللغة هو إحداث فعل بجلب منفعة أو دفع مضرة، وهم لا يقولون بأن الكسب^(٣) حادث من جهتنا، ولا يعلقون حدوثه بنا.

وإنما قلنا: «إنه يستحيل أن يكون المفهوم منه معنى عرفياً»، فلأن معنى الكسب في العرف هو المال الحاصل بضرب من التحيل والاضطرار^(٤) وهو نقيض المال الموروث الحاصل عفواً من غير طلب.

وإنما قلنا: «إنه يستحيل أن يكون المفهوم منه معنى شرعياً»، فلأنه لا يعقل له معنى في الشرع كالصلاة والزكاة.

وإنما قلنا: «إنه يستحيل أن يكون المفهوم منه معنى اصطلاحياً بين النظار من المتكلمين»، فلأن الأمور الاصطلاحية لا يمكن الاصطلاح عليها إلا بعد

(٢) (لين) في النسخة (ب، ج).

(١) (قبيل) في النسخة (ج).

(٤) (والاضطرار) في النسخة (ب، ج).

(٣) (لكسب) في النسخة (ب).

كونها معقولةً في نفسها مفردة كانت أو مركبة، ولهذا فإن الجوهر والعنصر لما كانا مفهومين في أنفسهما معقولين أمكن وقوع الاصطلاح فيهما على معان ثلاثة مفهومة، يعقلها النظار فيما يدور بينهم من المسائل الكلامية ويفهمون مقاصدهم فيهما، وهكذا القول في الجسم وغير ذلك من الأمور الاصطلاحية.

فثبت بما ذكرنا أن الشيء لا يمكن الاصطلاح عليه إلا بعد أن يكون حقيقة مفهومة معقولة مركبة كانت أو مفردة.

المسلك الثالث: لو كان الكسب معقولاً في نفسه لعقله العقلاء، فلما لم يعقلوه دل على استحالة كونه معقولاً.

وإنما قلنا: «إن الكسب لو كان معقولاً في نفسه لعقله العقلاء». فلأن سائر الفرق من الزيدية والمعتزلة والخوارج والمرجئة وغيرهم من فرق الإسلام يطالبون المجبرة في الأزمان المتطاولة في تفهيمهم^(١) حقيقة الكسب وبيان معناه ودواعي الكل متوفرة إلى فهم ماهيته وبيان معقولة. أما المجبرة فلأن يجعلوه مذهباً لهم ويسندون إليه أحكام هذه الأفعال من الأمر والنهي والمدح والذم. وأما سائر الفرق فليطلبوه بالأدلة. ومعلوم أن كل هؤلاء ما أدركوا له حقيقة ولا حصلوا له^(٢) على مفهوم.

فثبت بما ذكرنا أن العقلاء لم يفهموا حقيقة الكسب.

وإنما قلنا: «إنهم إذا لم يعقلوه فليس بمعقول في نفسه»، فلأن عدم معقوله إما أن يكون لاعتياصه على أفهامهم؛ ودقته على عقولهم، وإما لأنه ليس معقولاً في نفسه. والأول: باطل، لأنهم قد فهموا ما هو أدق منه وأدخل في الغموض من المسائل الكلامية والعويصات الدقيقة، فلما بطل هذا دل على أنهم إنما لم يفهموه لاستحالة كونه معقولاً في نفسه، وهذا هو المطلوب.

(٢) (حصول اه) في النسخة (ب، ج).

(١) (تفهم) في النسخة (ب).

فتقرر بما حققناه أنما ذكره من لفظة «الكسب» عبارة فارغة ليس وراءها معنى يمكن معقوله.

فهذا ملخص ما ذكر أصحاب أبي هاشم في إبطال الكسب.

المقام الثاني: في بطلان ما جعلوه دلالة على معقول الكسب.

واعلم أنهم قد أوردوا أموراً وتمسكوا بها^(١) بزعمهم وجعلوها طريقاً لهم إلى معرفة الكسب، فمنها ما أوردوه على طريقة التحديد. ومنها ما أوردوه على جهة الدلالة. ونحن نورد كلامهم على كلا الوجهين، ونبطل ما زعموه فيهما، ليتحقق الناظر سقوط ما في أيديهم وبطلان كلامهم بعون الله تعالى.

الوجه الأول: فيما جعلوه طريقاً إلى معقول حقيقة الكسب من جهة التحديد:

وأقوى ما أوردوه في تعريفه أمور خمسة، فلنذكرها ونظهر وجه فسادها:

أولها: قولهم: «الكسب ما وقع بقدره محدثة».

وهذا التعريف خطأ لأمرين:

أما أولاً: فلأنه لا أثر للقدرة عندكم في الكسب، لأن حدوث الفعل حاصل بقدرة الله تعالى، وليس يضاف إلى قدرة العبد، والكسب ليس أمراً زائداً على حدوث الفعل؛ فيقال: إن القدرة أثرت فيه فكيف يقال: «ما وقع بالقدرة» فظاهر هذا التعريف يدل على أن للقدرة أثراً فيه. وهو باطل كما حققناه.

وأما ثانياً: فما تريدون بقولكم: «ما وقع» فإن أردتم به «ما حدث»، فهذا هو الذي نريده، وإن أردتم «ما اكتسب»، فعن معنى الكسب سألناكم، وهذا تفسير الجمهور مما هو أدخل منه في الجهالة، فبطل ما عولوا عليه.

وثانيها: قولهم: «الكسب ما وقع باختيار الفاعل».

(١) (وتصلوا بها) في النسخة (ب، ج).

وهذا أيضاً فاسد لأمرين:

أما أولاً: فليزِم في فعل الساهي والنائم ألا يكون مكتسباً لأنه غير واقع بإرادة واختيار وهم لا يقولون به.

وأما ثانياً: فما تعنون بقولكم: «ما وقع باختيار الفاعل»، فإن أردتم به «ما حدث بداعية الفاعل لأجل قدرته»؛ فهذا هو الذي نريده، ويبطل قولكم: إن حدوث الفعل متعلق بقدرة الله تعالى. وإن أردتم أن «وقوعه من جهة الله لكن العبد يختاره» فهذا خطأ، لأنه يلزم في الحركة الضرورية أن تكون واقعة باختيارنا إذا أردناها، وهذا فاسد، فإنها^(١) واقعة سواء اخترناها أو لم نخترها.

وثالثها: قولهم: «إن الكسب ما يجلب به نفع أو يدفع به ضرر».

وهذا فاسد أيضاً لأن النفع إنما يطلب بإحداث الفعل ويدفع الضرر أيضاً بإحداثه، والكسب عندهم ليس أمراً حادثاً، ولا هو ما يوصف بالحدوث. فكيف يقال: إنه يجلب [به]^(٢) النفع، ويدفع به الضرر.

وأيضاً فليت^(٣) شعري بما يجلب النفع ويدفع الضرر، هل بإحداثه أو باكتسابه؟ فإن قالوا: بإحداثه، فهو الذي نريده، وإن قالوا: باكتسابه، عاد السؤال عليهم ولا محيص لهم عنه، وأيضاً فيلزم جريان الكسب في الأفعال المتعدية، فإنها يُجلب بها النفع ويدفع بها الضرر، بل هي الأغلب في جلب النفع ودفع الضرر، وهم يأبون ذلك وينكرونه^(٤).

ورابعها: قولهم: «الكسب مقدور معه قدرة» وهذا هو الذي يحكى عن الأشعري في تعريف ماهيته. وهو فاسد لأمر ثلاثة:

أما أولاً: فنقول: إن هذا الذي ذكرتموه مبني على أن ها هنا قدرة، ولا طريق إليها على مذهبكم، لأن الطريق إلى القدرة إنما هو صحة حدوث الفعل بواسطة

(٢) - (به) في النسخة (ب، ج).

(٤) (ويكرونها) في النسخة (ب، ج).

(١) (فإنه ما) في النسخة (ب).

(٣) (حلب) في النسخة (ب).

القادرية والحدوث متعلق بقدرة الله تعالى، فلا يكون مضافاً إلى القدرة؛ فينسد عليكم طريق إثباتها.

فإن قالوا: إننا نستدل بالكسب عليها.

قلنا: إنما يكون دلالة عليها لو كان أثراً مفعولاً يضاف إليها، فأما إذا كان هو نفس حدوث الفعل، فلا يكون طريقاً إليها.

وأما ثانياً: فيلزم إذا كان السواد حاصلًا مع القدرة أن يكون كسباً لنا؛ وهكذا^(١) القول في الجسم، وهذا فاسد.

وأما ثالثاً: فما^(٢) تريدون بهذه المعية، فإن أردتم أن الفعل حدث بها معها؛ فقد قلتم: إن الحدوث أثر للقدرة، وهذا هو مقصودنا، وإن أردتم أن الفعل صار كسباً لأجل مقارنتها له؛ عاد السؤال عليهم فيه.

وخامسها: قولهم: «الكسب ما وقع باختيار في محل القدرة»، وهذا خطأ لأمرين: أما أولاً: فلأن الكسب عندهم لا خيرة فيه للفاعل؛ لأنه واقع شاء الفعل أو أبى^(٣)، فلا معنى لتعليقه بالاختيار.

وأما ثانياً: فيلزم في الحركة الضرورية إذا أردناها أن تكون كسباً لنا، وهم لا يقولون به، فبطل ما أوردوه من هذا الوجه.

ولهم تعريفات للكسب يرومون بها بيان حقيقته؛ وهي فاسدة، ومن عرف غير ما ذكرناه هنا هان عليه على الرد^(٤) إفساد ما يوردونه من ذلك ومناقضته.

الوجه الثاني: ما يجعلونه طريقاً إلى معرفة الكسب من جهة الدلالة:

وأقوى ما ذكروه من ذلك وجوه ثلاثة:

(١) (وهكذئ) في النسخة (ب، ج).

(٢) (مما) في النسخة (ب).

(٣) (أبا) في النسخة (ب، ج).

(٤) (العرب) في النسخة (ب)، (القرب) في (ج).

أولها: الذي يدل على إثبات الكسب، أننا وجدنا حركتين^(١)؛ إحداهما: ضرورة غير متعلقة بنا، والثانية: اختيارية متعلقة بنا، والتي هي متعلقة بنا، ليس تعلقها بنا إلا من جهة الكسب، لأنها لو تعلقت بنا من جهة حدوثها لم يكن ثم تفرقة بينهما، لأن كلاً منهما حركة حادثة. فلما علمنا الفرق بينهما دل على ما قلناه، وهذا فاسد، لأن الحركتين إذا كانتا حادثتين من جهة الله تعالى واقعتين على اختياره فلا معنى لقولكم إن إحداهما اكتسابية والأخرى ليست اكتسابية.

وثانيها: قولهم: الدليل على أن الكسب وجه تتعلق به القدرة هو أن الشيء إذا جاز أن يكون معلوماً من وجهٍ ومجهولاً من وجهٍ آخر، ولا تنافي بينهما أن تكون الحركة مُحدثة من وجهٍ ومكتسبة من وجهٍ آخر ولا تنافي بينهما، فيكون حدوثها من جهة الله تعالى على الخصوص من جهة العبد، وهذا فاسد، لأن ما زعمتموه إنما يصح ويتم إذا كان ما جعلتموه مقابلاً لوجه الحدوث معقولاً لا يمكن إثباته، فأما إذا كان غير معقول في نفسه - كما قررناه من قبل - فلا وجه لهذا التقسيم.

ثم نقول: وما وجه الجمع بين العلم والقدرة حتى قلتم: إذا جاز أن يعلم الشيء من وجهٍ ويجهل من وجهٍ آخر؛ جاز أن يقدر عليه من وجهٍ ويكتسبه من وجهٍ آخر من غير علة رابطة بينهما، فإن جاز لكم هذا القياس؛ ليجوز أن يقال: إذا علمنا الأجسام جاز أن يكتسبها، فكما أن هذا باطل فهكذا ما قلتموه.

وثالثها: قالوا: الذي يدل على الكسب هو أن فعل العبد لا يخلو^(٢) حاله من وجوه ثلاثة:

إما أن يكون فعلاً لله تعالى من جميع وجوهه؛ وهذا محال، لأنه لو كان فعلاً لله تعالى من جميع الوجوه، لكان الله تعالى قد تفرد بفعل القبيح، ولا يجوز وصف الله بالتفرد على القبيح.

(١) (اياوحدياحريكير) في النسخة (ب، ج). (٢) (يخلوا) في النسخة (ب، ج).

وإما أن يكون فعلاً للعبد من جميع وجوهه، وهذا محال أيضاً. لأنه كان يلزم أن يكون خالقاً لفعله وموجداً له، وهذا محال، لأن الخلق والإيجاد لا يتعلقان إلا بقدرة الله تعالى، فإذا بطل هذان القسمان لم يبق إلا القسم الثالث وهو أن يكون فعلاً لله تعالى وللعبد من وجهين مختلفين، فالحدوث مضاف إلى الله تعالى؛ والكسب مضاف إلى قدرة العبد، فيكون حادثاً من جهة الله ومكتسباً من جهة العبد، وهذا هو مطلوبنا. وهذا فاسد من وجهين:

أما أولاً: فلأنه إنما يتعلق الحق في القسم الثالث إذا بطل القسمان الأولان ونحن نختار أحدهما وهو أن يكون حادثاً فعل العبد من جهته على جميع وجوهه، فهذا يلزم عليه.

قالوا: يلزم أن يكون العبد مُحدثاً وخالقاً لأفعاله وهو فاسد.

قلنا: هذا هو الذي نذهب إليه وأقمنا عليه البرهان من قبل، فلا وجه لإلزامنا إياه مع التزامنا له.

وأما ثانياً: فلأنه إنما يلزم من بطلان القسمين الأولين تعيين الحق في الثالث إذا كان في نفسه معقولاً، ويمكن إثباته، فأما إذا كان لا يعقل في نفسه كما قررناه كان باطلاً.

ولهم شبهة غير هذه ركيكة في إثبات الكسب ومن إطلع على شيء من علم الكلام أمكنه مناقضتها وإفسادها، فقد وضع لك بطلان ما جعلوه طريقاً إلى معرفة الكسب من حيث التحديد والدلالة.

المقام الثالث: في بيان أن الكسب لو كان معقولاً في نفسه لكان باطلاً بالدلالة:

اعلم أن المجبرة عن آخرهم يزعمون أن القدرة موجبة لمقدورها، لا يختلفون في ذلك، وإذا كان الأمر هكذا فنقول: لو سلمنا كون الكسب معقولاً في نفسه يمكن

الإشارة إليه؛ ويعقله العقلاء، لكننا نقول فيه يستحيل فيه أن يكون^(١) مستنداً للأمر والنهي والمدح والذم وسائر الأحكام العقلية.

وبيانه: هو أن القدرة عندهم موجبة لمقدورها وحاصلاً عنها على جهة الوجوب، بحيث لا يجوز تأخره عنها، وما كان هذا حاله استحال فيه أن يكون مستنداً للأمر والنهي والمدح والذم، وأن يكون واقفاً على قصد العبد وداعيته، لأن ما كان واجباً استحال فيه هذه الأحكام ويصير الحال فيما يفعله العبد كالمرمي من شاهق بالنزول، فكما أن نزوله هذا لا يتوجه عليه لأجله مدح ولا ذم ولا يتعلق به أمر ولا نهي لما كان حاصلاً على جهة الوجوب، ويستحيل خلافه منه، فهكذا القول في جميع أفعال العبد، فإنها واجبة من جهة الله تعالى في العبد.

بل نقول: إن الوجوب في حق العبد أبلغ من حال المرمي من شاهق، فإن المرمي من شاهق ربما عرّض له ما يمنعه عن النزول، فلا يمكن نزوله ويتعذر لأجل العارض، فأما القدرة فلا يمكن أن يعرض لها عارض عن وجود مقدورها، ولا يعقل عندهم تأخره^(٢) عنها، فيلزمهم بطلان المدح والذم وبطلان بعثة الأنبياء، وقبح التعبد بالشرعية، وتوجه هذا الإلزام عليهم من وجهين:

أحدهما: أن وجود الأفعال من جهة الله تعالى لأن الإيجاد لا يتعلق بقدرة العبد، فيلزم ما ذكرناه من هذه الأمور الشنيعة.

وثانيهما: أن الكسب لو سلمنا أنه من جهة معقولة؛ فالقدرة أيضاً موجبة له عندهم، ولا شك أن القدرة من فعل الله تعالى فيجب أن يكون الكسب أيضاً من فعله.

فقد وضح لك بطلان مقالة هؤلاء الذين تعثكوا بعبارة الكسب، وظهر بما حققناه أنه لا حاصل لها، وأنهم لم يذكروا لها معنى محققاً يتيسر معقولة وإثباته، فهذا هو الكلام على القائلين بالكسب من متأخري المجبرة قد أوضحناه.

(٢) (تأخر) في النسخة (ب).

(١) - (يكون) في النسخة (ب).

المقالة الثالثة: وهي مذهب الذين آبقوا عن الكسب؛ واستحيوا^(١) عن التصمخ برزائله؛ وشمروا عن التعثكل بحبائله، ثم هم فريقان:

الفريق الأول: الذين ذهبوا إلى أن وجود المقدور صفة واحدة، وأن هذه الصفة حاصلة بقدرة الله تعالى وقدرة العبد وأنها مستندة إليهما جميعاً، وهذا المذهب بعينه يحكى عن عبد الملك الجويني صرح به في كتابه «النظامي»، ويحكى عن أبي إسحاق الاسفراييني منهم، وهذه المقالة على ضعفها وفسادها معقولة، وليست كمقالة أهل الكسب في المناقضة وعدم المعقول.

والمعتمد في فسادها وجوه ثلاثة:

الوجه الأول: لو كانت الصفة مضافة إلى قدرة الله كإضافتها إلى قدرة العبد، للزم من ذلك مقدور بين قادرين، ومقدور بين قادرين محال، فإضافتهما إليهما محال. وإنما قلنا: «إن الصفة الواحدة لو أضيفت إليهما للزم منه مقدور بين قادرين». فهو ظاهر لأننا لا نعني بمقدور بين قادرين إلا أن الصفة الواحدة كما تضاف إلى أحدهما فهي مضافة إلى الآخر.

وإنما قلنا: «إن المقدور الواحد بين قادرين محال». فلأنه محال عندهم باتفاقهم، ولما سنقرره من بعد بمشيئة الله. فهذا ما عول عليه أصحاب أبي هاشم في بطلان مقالة هؤلاء^(٢).

الوجه الثاني: لو كان فعل العبد مضافاً إلى الله تعالى كإضافته إليه للزم أن تكون الأحكام البالغة لفعل العبد مضافة إلى الله، فيلزم أن يكون الله فاعلاً للقبائح والمعاصي كفعل العبد؛ ويستحق الذم واللوم^(٣) عليها كاستحقاق العبد، ويلزم أن يكون الله ظالماً جائراً كالعبد، لأن الفعل مضاف إليه كما يضاف إلى العبد من غير زيادة ولا نقصان، فيلزم ما قلناه.

(٢) (هاولائ) في النسخة (ب، ج).

(١) (واستحيوا) في النسخة (ب).

(٣) (واللايمة) في النسخة (ب، ج).

الوجه الثالث: أن فعل العبد لو كان مضافاً إلى الله تعالى كما يضاف إلى العبد وقد تقرر على مذهب هؤلاء أن القدرة موجبة لمقدورها لا يختلفون فيه، فيلزم أن يكون الفعل مضافاً إلى الله تعالى على كل وجوهه، لأن القدرة إذا كانت موجبة وهي من فعل الله، فالمقدور أيضاً من فعل الله وعلى هذا يجب أن يكون الفعل مضافاً إلى الله من جميع الوجوه، وحينئذ يلزمهم ما ألزمتنا الجهمية من غير فرق؛ فيما هو أقبح وأعظم وأدهى لهم فيما زعموه وأطم. فهذا هو الكلام على هذا الفريق.

الفريق الثاني: الذين زعموا أن وجود الفعل مضاف إلى الله تعالى، لكن الذي يضاف إلى قدرة العبد هي حالة للفعل وصفة له؛ وهي كونه طاعة أو معصية، وهذا المذهب يحكى عن أبي بكر الباقلاني وهو الرجل فيهم والمعدود فيهم^(١) [من]^(٢) مشاهيرهم.

ومعتمدنا في بطلان هذه المقالة وجوه ثلاثة:

الوجه الأول: أننا لا نسلم أن للفعل بكونه طاعة أو معصية حكماً ولا صفة حتى يجعل متعلقاً للقدرة، وإنما المرجع بكونه طاعة إلى إيجاد الفعل مطابقاً لإرادة الغير، والمرجع بكونه معصية إلى إيجاد الفعل مع كراهة الغير من غير أمر زائد على ما قلناه. فكيف يقال: بأنه متعلق للقدرة.

الوجه الثاني: هب أننا سلمنا أن للفعل بكونه طاعة ومعصية حكماً زائداً على وجوده، ولكننا نقول: إن هذه الأحكام وإن ثبتت فإنها أمور تابعة^(٣) لوجوده، فالنظر أولاً في وجود الفعل وإسناده إلى قدرة الله تعالى أو قدرة العبد قبل النظر في هذه الأحكام، فإنها فرع على الوجود ومُرتبة عليه، فلا معنى للنظر في هذا قبل النظر في وجود الفعل وتعليقه بالمؤثر في وجوده.

(٢) - (من) في النسخة (ب، ج).

(١) (في) في النسخة (ج).

(٣) (مانعة) في النسخة (ج).

الوجه الثالث: هب أننا سلمنا أن القدرة مؤثرة في هذه الأحكام كما زعموا، ولكننا نقول أليس الوجود عندكم متعلق بقدرة الله تعالى على الخصوص، وهذا الحكم وهو كونه طاعةً أو معصيةً يجب إضافتهما إلى قدرة العبد وهي موجبة لمقدورها عندكم لا محالة بكونه طاعةً أو معصيةً يجب إضافتهما إلى الله تعالى لأن^(١) فاعل القدرة هو فاعل لأثرها، وحينئذ يلزمكم الزيادة على جهم في الجبر، فإنه قال: بالجبر من وجه واحد، وأنتم قد لزمكم الجبر من وجهين:

أحدهما: أن وجود الفعل متعلق بقدرة الله تعالى وموجودتها.

وثانيهما: أن كونه طاعةً ومعصيةً متعلق بقدرة [العبد]^(٢) وهي موجبة لمقدورها، فيكون الوجهان مضافين إلى الله تعالى على زعمكم. ويلزم أن يكون الفعل مشتركاً بين الله تعالى وبين العبد لأنه مضاف إلى الله تعالى من حيث الوجود، ومضاف إلى العبد من حيث كونه طاعةً ومعصيةً، فإذا كان العبد مستحقاً للذم واللوم^(٣) على فعله؛ لزم أن يكون الله تعالى مستحقاً لهما^(٤) بهذه الأمور،^(٥) تعالى الله وتقدس عن شنع مقالهم؛ وتنزه عن قبيح أفعالهم.

المقالة الرابعة: مذهب صاحب «النهاية» ومحصول كلامه هو أن وجود الفعل متعلق بقدرة الله تعالى ويستحيل تعلقه بقدرة العبد، فإن الأمر والنهي وسائر التكاليف إنما تتوجه على العبد من حيث إن الله تعالى أجرى العادة بأن العبد إذا اختار الطاعة فإن الله يفعل عقيب ذلك الاختيار الطاعة وإذا اختار المعصية فإنه يخلق عقيب ذلك الاختيار المعصية.

وقال: إن الاختيار صالح للضدين، وزعم أن ترجيح العبد لأحد متعلق الإرادة دون الآخر ليس أمراً ثبوتياً حتى يلزم من إسناده إلى العبد الاعتراف بأن قدرته

(٢) - (العبد) في النسخة (ب، ج).

(١) (لين) في النسخة (ب، ج).

(٤) - (لهما) في النسخة (ب).

(٣) (واللامعة) في النسخة (ب، ج).

(٥) + (لما) في النسخة (ب).

مؤثرة في شيء، فإنه ليس أمراً ثبوتياً وإنما هو أمر سلبي فلا يحتاج إلى مؤثر إذ لو كان أمراً ثبوتياً لافتقر إلى اختيار آخر إلى غير غاية، وهذا محال. فإذا المرجع به إلى أنه لم يتركه فلا يحتاج إلى أمر يرجحه لما كان أمراً سلبياً، فإذا حصل هذه المقالة الاعتراف بأمور ثلاثة:

أولها: أن إيجاد هذه الأفعال كلها متعلق بقدرة الله تعالى.

وثانيها: أن متعلق التكليف والأمر والنهي في حق العبد إنما هو الاختيار وهو صالح للضدين.

وثالثها: أن ترجيح الاختيار لأحد الضدين ليس أمراً ثبوتياً فيحتاج إلى اختيار آخر، وإنما هو أمر سلبي، فهذا محصول كلام الرازي وتحقيقه كما قرر في كتابه «النهاية».

وإنما أفردنا مقالته بالذكر ليطلع الناظر على مرواغته وجحده للحق ومناكرته، وأنه لم يأت بشيء خلاف ما أتى به إخوانه من المجبرة، وإنما قصد التورية والإلغاز والتعمية، وإلا فمثل هذه الأمور الواضحة لا يخفى على من له أدنى مسكة من العقل وادنى تمييز فضلاً عما يعد نفسه من أفضل العلماء المتبحرين في علم الكلام، وأنت إذا حققت النظر في كلامه انكشف عن غير طائل ولا فائدة له ولا حاصل.

والكلام عليه بحسب ما اعترف به من هذه الأمور الثلاثة مشتمل على وجوه ثلاثة:

أما الوجه الأول: وهو أن الإيجاد متعلق بقدرة الله في جميع الأفعال.

فقد أسلفنا والحمد لله فيه قولاً بالغاً وتفصيلاً شافياً لا خلاص عن عهده إلا بالمكابرة والجحود للضرورة والمناكرة، وذكرنا ما يلزم على خلافه من المحالات العظيمة.

وأما الوجه الثاني: وهو أن المدح والذم وسائر الأحكام العقلية كلها معلقة بالاختيار.

فتقول له: هذا ينقض أصلك الذي بنيت^(١) عليه وأنشئت^(٢) قواعذك عليه، ويعود

(١) (يبي) في النسخة (ج).

(٢) (واستش) في النسخة (ب، ج).

عليه بالإبطال ويؤول في الحقيقة شر مآل. أليس قد زعمت أن وجود الأفعال كلها تعلق بقدرة الله تعالى دون قدرة العبد وأن الوجود يستحيل تعليقه بقدرة العبد، فيلزم على هذا أن يكون وجود الاختيار أيضاً معلقاً بقدرة الله تعالى كسائر الأفعال عندك، وحينئذ لا يعقل فعل للعبد على حال أصلاً، فأراك لا تأخذ حذرَكَ عن مناقضة كلامك وحل ما أسلفته من عقدك وإبرامك.

وأما الوجه الثالث: وهو أن ترجيح العبد لأحد متعلقي الاختيار ليس أمراً ثبوتياً وإنما هو أمر سلبي وهو أنه لم يتركه.

فنقول له: أملت والاحت حين هدمت القواعد وصرحت بما تخفيه من مذهبك المائد ورددت الملام على الملك العلام، فليت شعري إذا كنت تزعم أن وجود الأفعال كلها من جهة الله وحاصل بقدرته، ووجود الاختيار أيضاً متعلق بقدرة الله تعالى كسائر الأفعال، وترجح العبد لأحد متعلقي الاختيار ليس هو أمراً ثبوتياً؛ وإنما هو شيء سلبي، فإذا لا فعل للعبد ينسب إليه وإنما هي أفعال الله تعالى، وهذا بعينه هو مذهب الجهمية، فقد ظهر لك بما ذكرنا مرواغة هذا الرجل وعناده للحق وميله عن مسالكه.

والعجب منه مع اختصاصه بالكياسة بزعمه وفراره عن مذهب هؤلاء؛ أنه قد أتى باليد البيضاء والحجة التي لا غبار على وجهها، وقد وقع في جهلهم من حيث لا يشعر، فنعوذ بالله من الخذلان واستحواذ الشيطان، فهذا هو الكلام على ما يتعلقون به من الشبه في نصرة مذهبهم.

وبتمامه يتم القول في «الفصل الثالث»، ونشرع^(١) الآن^(٢) في الكلام في «المتولّدات»^(٣) من^(٤) الأفعال بعون الله.

(٢) (اللان) في النسخة (ب).

(٤) - (من) في النسخة (ب).

(١) (ونشرح) في النسخة (ب، ج).

(٣) (متولّدات) في النسخة (ب).

الفصل الرابع في ذكر الأفعال المتولدة

اعلم أن بين أهل القبلة خلافاً في المتولّدات من الأفعال كالضرب والقتل وسائر الأفعال المتولدة، وقبل الخوض في بطلان مقالتهم نذكر خلافهم فيها، فإن نزاعهم فيها طويل، فلا جرم رتبناه على مراتب أربع:

المرتبة الأولى: ذهب أئمة الزيدية والأكثر من جماهير المعتزلة كأبي الهذيل وأبي علي وأبي هاشم وقاضي القضاة وأبي الحسين البصري وغيرهم من أفاضل الشيوخ إلى أن هذه الأفعال المتولدة هي أفعال لنا كالأفعال^(١) الابتدائية، فما كان منها متوقفاً على حسب الداعي والصارف والآلة والقدرة والسبب فهو فعل لنا؛ وما خرج عن ذلك كالألوان والروائح والطعوم الخالصة بالمعالجة عند تصرفاتنا فهو من فعل الله وليست فعلاً لنا كما زعمه بعضهم.

المرتبة الثانية: ذهب سائر المجبرة من الأشعرية والنجارية وغيرهم من فرق المجبرة إلى أن الأفعال المتولدة لا تتعلق بقدرة العبد لا كسباً ولا إحداثاً، وإنما هي فعل الله ومتعلقة بقدرته؛ ما خلا حفصاً وضراراً منهم؛ فإنهما ذهبا فيها إلى خلاف مقالتهم، وقالوا إن الأفعال المتولدة موجودة بقدرة الله تعالى، وهي أيضاً كسب لنا كالأفعال الابتدائية^(٢)، وحكى الملقب بالبرغوث عن ضرار أنها موجودة بالطبع كمقالة بعض المعتزلة أيضاً فهذا خلاف المجبرة فيها.

المرتبة الثالثة: خلاف بعض المعتزلة في الأفعال المتولدة ولهم فيها أقوال ثلاثة: فالقول الأول: يحكى عن أبي عثمان الجاحظ وهو أنه لا فعل للإنسان إلا

(٢) (الايدايه) في النسخة (ب، ج).

(١) (كا الافعال) في النسخة (ب).

الإرادة وما يقع بعدها فهو معلق بالطبع ولا اختيار فيه للعبد، وإنما الذي يقع فعلاً له على الحقيقة هو الإرادة لا غير.

والقول الثاني: يحكى عن ثمامة بن الأشرس^(١)، فإنه زعم أنه لا فعل للعبد إلا الإرادة وأما ما عداها فهو حدث لا محدث له.

والقول الثالث: يحكى عن النظام ومعمّر^(٢) فإنهما قالاً: إن كل ما جاوز حيز الإنسان فليس فعلاً له، ثم اختلفا، فقال النظام: أنه فعل الله تعالى بإيجاب الخلقة له، وقال معمّر: أنه فعل للمحل بالطبع^(٣).

(١) هو ثمامة بن أشرس النيمري المعتزلي توفي سنة ٢١٣ هـ، أحد الفصحاء المتكلمين، من كبار المعتزلة، وله أتباع يسمون الثمامية. وعده المقرئ في رؤساء الفرق الهالكة، وكان له اتصال بالرشيد، ثم بالمأمون بعده؛ وأراد المأمون أن يستوزره فاستعفاه، وكان ذا نواذر وملح. سلم الوصول إلى طبقات الفحول، (١/٤٠٣)، تاريخ بغداد (٧/١٤٥)، والوافي بالوفيات (١١/٢٠ - ٢١) ولسان الميزان (٢/٨٣)، والنجوم الزاهرة (٢/٢٠٦)، والأعلام (٢/١٠٠). البيان والتبيين (١/١٠٥ و ١١١)، الفرق بين الفرق: ١٥٧، ١٥٩، الفهرست: ٢٠٧، ميزان الاعتدال (١/٣٧١، ٣٧٢)، العبر (١/٤٥٦)، خطط المقرئ (٢/٣٤٧)، لسان الميزان (٢/٨٣، ٨٤)، الوزراء والكتاب: ٣١٤، طبقات المعتزلة: ٦٢.

(٢) معمّر بن عبّاد (٠٠٠ - ٢١٥ هـ = ٨٣٠ - ٨٣١ م): معمّر بن عباد السلمي: معتزلي من الغلاة. من أهل البصرة. سكن بغداد، وناظر النظام. وكان أعظم القدريّة علوّاً: انفرد بمسائل، منها أن الإنسان يدبر الجسد وليس بحالّ فيه. والإنسان عنده ليس بطويل ولا عريض ولا ذي لون وتألّف وحركة ولا حالّ ولا متمكن، وإنما هو شيء غير هذا الجسد، وهو حيّ عالم قادر مختار الخ، فوصف الإنسان بوصف الإلهية. ومن أقواله: إن الله تعالى لم يخلق شيئاً غير الأجسام، فأما الأعراض فهي من اختراعات الأجسام إما بالطبع وإما بالاختيار. وتنسب إليه طائفة تعرف بالمعمرية. الأعلام، (٧/٢٧٢)، خطط المقرئ (٢/٣٤٧) ولسان الميزان (٦/٧١) وفي الباب (٣/١٦١) (المعمرية فرقة من القدريّة ينسبون إلى معمّر، وله فضائح!) وانظر الملل والنحل للشهرستاني، طبعة مكتبة الحسين (١/٨٩) والمعتزلة، زهدي جار الله، الأهلية للنشر والتوزيع، بيروت، ١٩٧٤ م، ٥٧، ٦٧، تاريخ الإسلام، (٥/٤٦٣).

(٣) كتب الناسخ في الهامش أمامها (وبه قال بعض المطرّفة) في النسخة (ب، ج). والمطرّفة: فرقة تنسب إلى مطرف بن شهاب، من أعلام وأواخر المئة الرابعة وأوائل المئة الخامسة للهجرة، وكانوا من شيعة الإمام الهادي يحيى بن الحسين، وأتباع مذهبهم في الفروع، ولا يرون جواز الخروج عنه، ويعتقدون الحقّ في الاجتهادات مع واحد، فلذلك حظروا الخروج عن مذهبهم وكانت المطرّفة على جانب عظيم من الإقبال على العلم والاشتغال به، والإخلاص في الطاعة والعبادة، ولهم زهد زائد على جميع الناس في زمانهم. وفي الأصول، فإنهم كانوا على مذهب المعتزلة، إلا أنهم أظهروا القول بخلق العناصر الأربعة =

المرتبة الرابعة: خلاف بعض الغلاة من معتزلة بغداد، فالذي يحكى عن

جعفر بن مبشر^(١)، وبشر بن المعتمر^(٢)^(٣) أن هذه المتولّدات أفعال لنا كالمبتدئة^(٤)

= الماء والتراب والهواء والنار، وبالاتفعال في ما عدا ذلك، لأنهم يعتقدون أن التأثير لله في أصول الأشياء دون فروعها، كما أنهم أيضاً خالفوا الزيدية في أهم مبادئهم الأصولية، وهي الإمامة، فإنهم لم يشترطوا النسب في من يتولاها كما فعلت الزيدية. ويستحلّون الكذب على النبي ﷺ لنصرة مذهبهم وما يعتقدونه حقاً، موسوعة الفرق، الباب الثامن، الشيعة، الفصل السادس، دراسة أهم فرق الشيعة، المبحث الرابع، الزيدية، المطلب التاسع، فرق جارودية اليمن. العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم، محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى، (٨/ ٢٥٦)، توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار، محمد بن إسماعيل الأمير الحسيني الصنعاني، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة السلفية - المدينة المنورة، (٢/ ٧٥)، القبورية في اليمن، (١/ ٢١٣)، الزيدية للأكوع ص (٧٦ - ٧٧) وتيارات معتزلة اليمن ص (١٨٧، ١٩٢).

(١) جعفر بن مبشر [.. - ٢٣٤ هـ / .. - ٨٤٨ م]: جعفر بن مبشر بن أحمد بن محمد الثقفاني، أبو محمد: متكلم، من كبار المعتزلة، مولده ووفاته ببغداد. قال المسعودي: «كان جعفر من علماء المعتزلة وحذاقها وزهادها، وأخوه حنش من علماء أصحاب الحديث ورؤساء الحشوية بالضد من أخيه جعفر، وطالت بينهما المناظرة والتباين، وآلى كل واحد منهما ألا فيطب الآخر إلى أن لحق بخالقه، وقال ابن النديم: «كان حنش أيضاً متكلماً لكنه لم يقارب جعفرًا، وكان جعفر صاحب حديث وله خطابة وبلاغة وزهد وفقه» وذكر له تصانيف، منها «ناسخ القرآن ومنسوخه». معجم المفسرين، عادل نويهض، (١/ ١٢٥)، تاريخ بغداد (٧٠/ ١٦٢) وطبقات المفسرين للداودي (١: ١٢٥) ولسان الميزان (٢/ ١٢١) وأعيان الشيعة (١٦/ ١٠٥) ومروج الذهب (٣: ١٩٤) والنسخ في القرآن الكريم، مصطفى زيد، القاهرة، ١٩٦٣ م، (١/ ٣١٤)، والفهرست، (٢/ ١٤٤)، والسير، (١٠/ ٥٤٩)، طبقات المعتزلة: ٧٦، ٧٧، تاريخ بغداد (٧/ ١٦٢)، لسان الميزان (٢/ ١٢١)، أعيان الشيعة (١٦/ ١٠٥، ١٠٦).

(٢) كتب الناسخ أمامها في الهامش: (وبه قال بعض المطرفية) في النسخة (ج).

(٣) بشر بن المعتمر [.. - ٢١٠ هـ / .. - ٨٢٥ م]: بشر بن المعتمر الكوفي ثم البغدادي، أبو سهل: أحد علماء المعتزلة، من أهل الكوفة. قصد البصرة حيث تلقى مبادئ الاعتزال على الزعفراني، ثم سكن بغداد فانتهدت إليه رئاسة المعتزلة بها. ثم انفرد عنهم في بعض مسائل. كان مقرباً إلى يحيى البرمكي، أديباً ممتازاً في شعره ونثره، ويعد من مؤسسي علم البلاغة. تنسب إليه الطائفة «البشرية» من المعتزلة. مات ببغداد. له تصانيف كثيرة، منها «متشابه القرآن». معجم المفسرين، عادل نويهض، (١/ ١٠٦)، الملل والنحل (١/ ٨١)، ولسان الميزان (٢/ ٣٣)، والموافق ٦٢٢ ومفاتيح العلوم ١٩، واعتقادات الرازي ٤٣، وهدية العارفين (١/ ٢٣٢)، وأمالى المرتضى (١/ ١٣١)، وطبقات المفسرين للداودي (١/ ١١٥). والأعلام (٢/ ٢٨). الاغاني (٣/ ١٢٨)، الفرق بين الفرق: ١٥٦، الانتصار: ١٩٤، الفهرست: ١٨٤ و ٢٠٥، الأنساب (٢/ ٢٣١)، اللباب (١/ ١٥٦)، الوافي بالوفيات (١٠/ ١٥٥)، السير، (١٠/ ٢٠٣).

(٤) (كالمبتداه) في النسخة (ب، ج).

من أفعالنا كما نقوله لكنهما ضمّا إلى ذلك كثيراً من أفعال الله تعالى، فزعمّا أن الألوان والروائح والطعوم الواقعة بحسب الخلط والمعالجة من أحوالنا هي أفعال لنا على طريقة التوليد، وهكذا القول في الإدراك، فقد حكى عن بعضهم أنه حاصل عن حركة الجفن^(١) واعتماده على جهة التوليد.

فهذا ضبط الخلاف بين العلماء في الأفعال المتولدة.

فإذا تمهدت هذه القاعدة؛ فلنذكر الدلالة على أن هذه الأفعال موجودة من جهتنا ومتعلقة بنا ثم نجيب عن شبههم في ذلك، فلا جرم اشتمل الكلام في هذا الفصل على بحثين.

البحث الأول: في الدلالة على أن هذه الأفعال المتولدة من فعلنا وأنها متعلقة بقدرنا.
ومعتمدنا في ذلك طريقان:

الطريق الأول: دعوى الضرورة: بأن هذه الأفعال نحو الكتابة والرمي والقيّد مما أشبهها؛ أفعال لنا، وهذه طريقة الشيخ أبي الحسين والخوارزمي، وهذا هو المختار، ويتضح كونه ضرورياً بوجوه أربعة:

أولها: أنها واقعة على حسب قصدنا وداعينا ومتنفية بحسب كراهتنا وصارفنا.

وبيان هذا: أنّا متى أردنا الكتابة والرمي وقعا من جهتنا لا محالة، ولم يقع خلافهما، ومتى كرهنهما لم يقع واحد منهما، فلو كانت فعلاً لغيرنا لم تجب فيها هذه القضية ولكان يختلف الحال فيها.

وثانيها: أنها واقعة على حسب قُدرنا في القلة والكثرة، ولهذا فإن الواحد ممّا يمكنه نقل الحجر ولا يمكنه نقل الجبل، ويمكن الواحد ممّا أن يطفر الجدول الصغير ولا يتمكن من صعود السماء، وهكذا القول في وقوفه على حسب الأسباب من جهتنا في قلتها وكثرتها، ولهذا فإن الواحد ممّا إذا أراد إيجاد الصوت

(١) (لغى) في النسخة (ب، ج).

العظيم في الأجسام الصلبة فإنه يفعل فيه اعتماداً عظيماً، ومتى كان الاعتماد قليلاً فإنه يضعف الصوت، فلو كانت فعلاً لغيرنا لما استمرت فيها هذه الطريقة، وكانت تجب^(١) اختلاف الحال فيها.

وثالثها: أنها واقعة^(٢) على حسب الإيتاء، ولهذا فإن الواحد منّا متى^(٣) كان له يد؛ فإنه يتأتى منه الكتابة، ومتى انقطعت يده فإنه يتعذر منه تحصيلها وإيجادها، وهكذا القول في الرجل؛ فإنها آلة المشي، فمتى عُدّت استحال منه المشي، وهكذا نقول في القوس فإنه^(٤) آلة في الرمي، والقلم آلة في الكتابة، ولا شك أن الكتابة^(٥) والرمي متوقفان عليهما وشرطان في حصولهما من جهتنا، فلو كانت هذه الأفعال من جهة غيرنا لم يلزم وقوفها على هذه الأمور.

ورابعها: أن العقلاء يستحسنون الأمر بالكتابة والرمي وينهون عنها، ويستحسنون المدح والذم عليهما كسائر الأفعال المبتدئة^(٦).

وكل هذه الأمور التي ذكرناها توضح أن العلم بكوننا محدثين لها وفاعلين ضروري لا محالة.

الطريق الثاني: دعوى الاستدلال على كونها أفعالاً لنا وموجودة من جهتنا، وهذه هي طريقة الشيخ أبي هاشم وأصحابه: واحتجوا على ذلك بوجوه:

أولها: طريقة القصد والداعي ووقوفها عليه وانتفائها^(٧) بحسب الكراهة والصارف.

وثانيها: الاستدلال بطريقة^(٨) المدح والذم والأمر والنهي، فإننا نعلم بالضرورة من حال العقلاء استحسانهم للأمر والنهي بالكتابة والرمي، واستحسانهم للمدح

(١) (يحت) في النسخة (ب، ج).

(٢) (واقفة) في النسخة (ب، ج).

(٣) (متا) في النسخة (ب، ج).

(٤) (فإنها) في النسخة (ب، ج).

(٥) (الكتابة) في النسخة (ج).

(٦) (المبتداه) في النسخة (ب، ج).

(٧) (وانتفاها) في النسخة (ب، ج).

(٨) (لطريقة) في النسخة (ب).

والذم عليها، فلو لا أنهما من فعلنا وإلا لما صح ذلك منهم، ولهذا فإننا نعلم بالضرورة أنهم لا يمدحون زيداً على كتابة عمرو.

وثالثها: أن الواحد متناً إذا طلب من غيره فعل الكتابة والرمي، فإنه يطلبهما فعل عالم بأنه يمكنه تحصيلهما ومتحقق بأنه يتأتى منه إيجادهما، ولهذا فإنه متى لم تساعده على فعلهما، فإنه يلزمه على ذلك ويتوجه^(١) على الاعتذار عن فعلهما، ويعجب العقلاء من فعله وصنعه، ولو لا علمه الضروري بكونهما من فعله وإلا لما صح ذلك.

ورابعها: أنها واقعة على حسب قُدرنا ثقل بقلتها^(٢)؛ وتكبر بكبرها، ولهذا يتأتى للواحد حمل الكوز ولا يمكنه حمل الصخرة العظيمة، وواقعة أيضاً بحسب الإيتاء^(٣) المتصلة كاليد في الكتابة، والرجل في المشي، وعلى حسب الإيتاء المنفصلة كالقوس في حق الرمي والقلم في حق الكتابة، فلو لا أن هذه الأفعال حاصلة من جهتنا ومن فعلنا وإلا لما وجبت فيها هذه الطريقة، ولهذا فإن أفعال الله لما كانت غير متعلقة بنا لم يقف حصولها على هذه الآلات.

فثبت بما ذكرنا من هذه الوجوه أن هذه الأفعال المتولدة من فعلنا، وأتأ موجدون لها.

واعلم أنه لا عجب من المجبرة في القول بأن هذه الأفعال المتولدة من فعل الله؛ وموجودة^(٤) من جهته مع قولهم بالجبر والتزامهم له في جميع الأفعال كما حكيناه عنهم.

وإنما العجب! من هؤلاء الجماهير من المعتزلة مع اعتراضهم إلى الفئة العدلية واعترافهم بالاختيار وكونهم خصوماً للمجبرة في كل مقام، كيف قالوا بهذه المقالة ووقعوا في عميقات هذه الجهالة، وكرعوا في أجن^(٥) هذه الضلالة، والذي يُميز

(٢) (نقلها) في النسخة (ب)، (يبلها) في (ج).

(٤) (موجودة) في النسخة (ج).

(١) (وبوجه) في النسخة (ب)، (ج).

(٣) (الانبا) في النسخة (ج).

(٥) (أحر) في النسخة (ج).

حالهم عندنا عن حال المجبرة هو أن العبد عندهم مخير^(١) في الإرادة باتفاقهم على ذلك، فمن ثمَّ حسن التكليف بالأمر والنهي، وتوجه الثواب والعقاب، ويزعمون أن الطاعة والمعصية لازمتان للإرادة كملازمة الأسباب لأسبابها، فكما أن^(٢) العبد يستحق المدح والذم والأمر والنهي عندنا على المسببات بالإضافة إلى أسبابها كالإضافة بالرمي والطعن بالرمح والضرب بالسيف، فهكذا يستحق المدح والذم، ويحسن الأمر والنهي على الطاعة والمعصية بالإضافة إلى الإرادة، فيقولون: العبد إن هو اهتدى وخالف هواه وعصى شيطانه، وقعت الطاعة طباعاً، وإن هو آثر الهوى وانقاد للشهوة، وقعت المعصية طباعاً بالمعنى الذي ذكرناه.

فهذا هو الذي يميزهم عن المجبرة، ونعذرهم فيما ارتكبه من إنكار كون هذه المتولّدات أفعالاً لنا.

البحث الثاني: في ذكر شبههم والانفصال عنها.

اعلم أنهم يحتجون على أن هذه الأمور المسببة ليست أفعالاً لنا بشبه ركيكة، ولا بد من إيرادها، ونعين وجه الانفصال عنها، وجملتها خمس:

الشبهة الأولى: قولهم: إن القول بكون الواحد منّا فاعلاً لهذه الأمور المتولّدة وأنها متعلقة بقدرته يؤدي إلى أن يستحق الذم والعقاب على نفس الإصابة، وإن فرضنا أنها لم توجد بأن يعرض لها عارض؛ فيمنعها عن الوقوع، وهذا شر من مذهب المجبرة، فإنهم أسندوا الثواب والعقاب إلى أفعال موجودة، وأنتم علقتموه بما لا وجود له على حال.

والجواب: أن هذا فاسد، فإنّا نقول: إن الإصابة إذا لم تكن موجودة فإنه لا يستحق عليها ذمّاً ولا عقاباً أصلاً، ولكننا نقول: إنه يستحقها على نفس السبب الموجود وأكثر ما نقول: إنه مهما غلب على ظنه إصابة ذلك الشخص؛ فإنه يكون

(٢) + (أن) مكررة في النسخة (ب).

(١) (مخير) في النسخة (ب، ج).

أدخل في استحقاق الذم على السبب وأشد في العقوبة منه إذا لم يظن ذلك، وغير ممتنع أن يزداد ذمه وعقابه على ما يفعله من السبب لما يصحبه من ظنه وقوع تلك الإصابة، فأما استحقاق الذم والعقاب على الإصابة المعدومة فلا نقول به، فبطل ما قالوه في هذه الشبهة.

الشبهة الثانية: قولهم: «القول بالأسباب والمسببات يؤدي إلى المحال، فيجب أن يكون محالاً».

وإنما قلنا: «إنه يؤدي إلى المحال». فلأنه يؤدي إلى أن يتعين حال المكلف بعد الموت إلى أن يكون من أهل الثواب بعد أن كان من أهل العقاب، أو يكون من أهل العقاب فيصير من أهل الثواب، وهذا محال.

وبيانه: أنه يجوز أن يفعل سبب الإصابة وهو الرمي ثم يموت ثم يقع السهم بعد موته؛ فيقتل مؤمناً، فيكون من أهل العقاب بعد موته، في حال فعله للرمي لم يكن كذلك، وبالعكس من هذا؛ فإنه في حال الرمي يجوز أن يكون من أهل العقاب ثم يموت فتقع الإصابة فيقتل كافراً، فيكون مستحقاً للثواب على قتله، وهذا باطل، فإن حال المكلف لا يتغير بعد الموت عما كان عليه عند موته من استحقاق ثواب أو عقاب، وقد أدى إلى هذا المحال القول بالتوليد، فيجب أن يكون باطلاً كما قلناه.

والجواب: أن هذه الشبهة عنها أجوبة ثلاثة:

الجواب الأول: وهو المحكي عن الشيخ أبي هاشم وصححه قاضي القضاة، وحاصل ما قالاه: هو أن ثبوت الاستحقاقين من ثواب أو عقاب إنما يكونان بحصول المسبب ووجوده كالإصابة ونحوها، فيكون الاستحقاقان متجددين^(١) بعد الموت وهذا لا مانع منه، فعلى هذا يكون المكلف من أهل العقاب بوقوع الإصابة بعد الموت لما كانت كبيرة بقتل المسلم بعد أن كان مستحقاً للثواب في حال الرمي.

(١) (محدددين) في النسخة (ب، ج).

وهكذا القول في عكسه، فإنه يكون مستحقاً للثواب بشرط التوبة عند إصابة الكافر بعد أن كان من أهل العقاب في حال رميه، وإن كان هذا سائغاً بطل ما قالوه.

الجواب الثاني: أننا لا نقول إن الاستحقاقين يتجددان، بل نقول إن السبب في الحقيقة هو الذي يستحق عليه الثواب والعقاب من غير نظر إلى وقوع سببه، وإذا كان الأمر على ما ذكرناه، فنقول: حال محاولته رمي المؤمن يكون من أهل العقاب لا محالة سواء وقعت الإصابة أو لم تقع، وهكذا القول في حال رمية الكافر؛ فإنه يكون مستحقاً للثواب بشرط التوبة سواء قدرنا وقوع الإصابة أم لا، ولا نسلم أنه يتغير حاله بعد الإصابة عما كان عليه قبلها كما زعموه، وعند هذا لا يلزم ما قالوه من تغير حاله عند الإصابة بعد الموت لما حققناه.

الجواب الثالث: وهو الأقوى^(١) والصحيح من قولي أبي هاشم وهو أن الاستحقاق في الثواب والعقاب لا يحصل على السبب بانفراده ولا على المسبب بانفراده، وإنما يحصل بمجموعهما جميعاً، فالأصل في الاستحقاق هو السبب لكن بشرط وجود المسبب ووقوعه؛ فيقع الاستحقاق بالرمي عند وجود الإصابة، وذلك لأن السبب والمسبب وإن كانا فعلين متغايرين لكنهما في حكم الشيء الواحد لأجل التلازم الذي بينهما، فعلى هذا يستحق العقوبة عند الرمي لكن بشرط وجود الإصابة في حق المسلم، ويستحق الثواب بالرمي لكن بشرط حصول الإصابة في حق الكافر والتوبة، وإذا كان الأمر كما قلناه بطل ما قالوه من تغيره عما كان عليه قبل الإصابة، ويبطل قولهم بتجدد استحقاق الثواب والعقاب.

الشبهة الثالثة: قالوا: قد ثبت أن القدرة في حق الواحد من لا بد من تقدمها على مقدورها بوقت واحد، وهو وقت الصحة، ليتحقق الاختيار، فلو كان الواحد من فاعلاً للفعل المتولد كما يفعل المبتدأ، لوجب ألا تتقدم عليه القدرة إلا بوقت واحد كما قلنا في المبتدأ، وقد علمنا أنها تتقدم عليه الأوقات الكثيرة؛ بل لا يمتنع وقوع

(١) (القوي) في النسخة (ب، ج).

الفعل المتولد، وقد خرج الواحد منّا عن كونه قادراً وحيّاً، فلو جاز بسببه^(١) والحال هذه إلى القادر، لجاز نسبته إلى بعض الأموات في الأعضاء الخالية، وتجوز مثل هذا لا يصدر عن عاقل.

والجواب من وجهين:

أما أولاً: فلأن البرهان العقلي إذا قام على صحة شيء وجب قبوله والقضاء بصحته، فأما التشنيع بما لا فائدة فيه فهو دأب العجزة؛ فلا يلتفت إليه.

وأما ثانياً: فلأن ما أنكروه يمكن وقوعه، فلا وجه بجحده، ولهذا فإننا لو قدرنا حصول خلل نافذ في أطباق الأرضين، فأرسل بعض القادرين فيه صخرة عظيمة، فإن حصولها في قرار الأرض السابعة إنما يكون بعد زمان طويل، ويعد خروج ذلك القادر عن كونه قادراً وحيّاً، وهذا هو عين^(٢) ما أنكروه وجحدوه، فبطل استنكارهم وجحدوهم.

الشبهة الرابعة: قالوا: لو صح الواحد منّا أن يكون فاعلاً للأفعال المتولدة لصح منه منع غيره من الحركة بأن يفعل فيه أكثر مما في مقدوره من السكون، ولو صح منه منعه عن الحركة لصح منه أن يجعله فاعلاً لها وهذا محال، فبطل القول بالتوليد.

والجواب: أما فعله السكون في الغير فهو جائز ولا مانع منه، ولهذا يمنع الواحد منّا إذا كان قوياً غيره من الضعفاء عن القيام بأن يدفعه إلى الأرض، ويفعل فيه من السكون أكثر مما في مقدوره من الحركة فلا يمكنه القيام.

فأما قوله: «لو منعه من الحركة لصح منه أن يجعله فاعلاً لها»، فهذا خطأ؛ لأن^(٣) منعه من الحركة إنما يكون بإيجاد ضدها، وهو مقدور له؛ وجعله قادراً وفاعلاً إنما يكون بخلق القدرة، وليست من مقدوره، فبطل ما قالوه.

(٢) (غير) في النسخة (ب).

(١) (نسبه) في النسخة (ج).

(٣) (لين) في النسخة (ب، ج).

الشبهة الخامسة: لو صح من الواحد منّا أن يفعل على سبيل التوليد لصح منه أن يترك المسبب كما يترك المبتدأ، وقد تقرر أن تركه للمسبب في حال فعل السبب محال، فبطل أن يكون فاعلاً له وهذا هو مطلوبنا.

والجواب من وجهين:

أما أولاً: فهذا جمع أمرين من غير علة جامعة، فلا نقبل، لو صح هذا أن المخالفة بينهما ظاهرة فلا يمكن قياس أحدهما على الآخر.

وأما ثانياً: فلأن المباشر إنما قدر على تركه لما كان يفعله من غير واسطة، فلهذا أمكنه تركه، وأما المسبب فلا يمكنه تركه إلا بالآلا يوجد سببه، فأما بعد إيجاد سببه وحصوله فهو^(١) مستحيل منه تركه، فبطل ما عولوا عليه في هذه الشبهة، وصح أن الواحد منّا قادر على الأفعال المتولدة، وأنها تضاف إليه كما يضاف إليه المبتدأ من فعله.

تنبيه

اعلم أنه إذا تمهد ما قدمنا أولاً: من أن الله غير فاعل لأفعال العباد ولا خالقاً لها، فلا يجوز إطلاق القول بأنها من قضائه وقدره وزعمت المجبرة أن المعاصي كلها حاصلة بقضاء الله تعالى وقدره حتى لقد حكى عن الشيخ أبي حامد الغزالي أنه قال: «ما من خير أو شر أو نفع أو ضرر؛ إيمان أو كفر؛ وبراً وعفاف^(٢) أو عهر يوجد في الملكوت إلا وهو كائن^(٣) بقضاء الله تعالى وقدره وإرادته ومشئته»، وهذا هو الموجود^(٤) على لسان العوام والخواص منهم.

والمعتمد في إبطال مقالتهم هذه هو أن القضاء والقدر لفظتان مشتركتان بين معاني بعضها صحيح في هذه المسألة وبعضها فاسد، وكل ما كان هذا سبيله من الألفاظ فإنه لا يجوز إطلاقه في حق الله تعالى إثباتاً ونفيّاً إلا بتقييد، فهاتان مقدمتان.

(٢) (وعقاب) في النسخة (ج).

(٤) (الموجود) في النسخة (ب، ج).

(١) - (فهو) في النسخة (ب).

(٣) (كاير) في النسخة (ج).

أما المقدمة الأولى: وهو أن لفظي «القضاء والقدر» معدودتان في الألفاظ المشتركة فهذا ظاهر.

وبيانه: أما لفظ القضاء فإنه يستعمل في معاني ثلاثة:

أحدهما: الختم^(١) والإتمام والإكمال والفراغ من الشيء، كما يقال: قضى فلان الحاجة أي أفرغها؛ واقض حاجتي أي أنجحها، قال أبو ذؤيب^(٢):
وَعَلَيْهِمَا مَسْرُودَتَانِ قَضَاهُمَا دَاوُدُ^(٣).

أي أفرغهما وعليه يُحمل قوله تعالى: ﴿فَقَضَيْنَا سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ﴾ [فصلت: ١٢]، أي خلقهن، وقوله تعالى: ﴿فَأَقِصْ مَا أَنْتَ قَاضٍ﴾ [طه: ٧٢]، أي أفعِلْ ما أنت فاعِل، وقوله تعالى: ﴿قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ﴾ [يوسف: ٤١]، أي فرغ منه.
وثانيها: بمعنى الإعلام والإخبار: ومنه قوله تعالى: ﴿وَوَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ﴾

(١) (ص) في النسخة (ب، ج).

(٢) أبو ذؤيب الهذلي (٠٠٠ - نحو ٢٧ = ٠٠٠ - نحو ٦٤٨ م): خويلد بن خالد بن محرث، أبو ذؤيب، من بني هذيل بن مدركة، من مضر: شاعر فحل، مخضرم، أدرك الجاهلية والإسلام. وسكن المدينة. واشترك في الغزو والفتوح. وعاش إلى أيام عثمان فخرج في جند عبد الله بن سعد بن أبي سرح إلى إفريقية (سنة ٢٦ هـ غازيا، فشهد فتح إفريقية وعاد مع عبد الله بن الزبير وجماعة يحملون بشرى الفتح إلى عثمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فلما كانوا بمصر مات أبو ذؤيب فيها. وقيل مات بإفريقية. أشهر شعره عينية رثى بها خمسة أبناء له أصيبوا بالطاعون في عام واحد، مطلعها: (أمن المنون وريبه تتوجع). الأعلام، (٢/ ٣٢٥)، قال البغدادي: هو أشعر هذيل من غير مدافعة. وفد على النبي ﷺ ليلة وفاته، فأدركه وهو مسجى وشهد دفنه. له (ديوان أبي ذؤيب - ط الجزء الأول منه) شواهد المغني للسيوطي ١٠، والأغاني (٦/ ٥٦)، ومعاهد التنخيص (٢/ ١٦٥)، والتبريزي (٢/ ١٤٣)، والشعر والشعراء ٢٥٢، وخزانة البغدادي (١/ ٢٠٣) وفيه: هلك أبو ذؤيب في زمن عثمان في طريق مصر ودفنه ابن الزبير، وقيل مات في طريق إفريقية. وفي الخزانة أيضًا (٢/ ٣٢٠) ثم (٣/ ٥٩٧ و ٦٤٧) بعض أخباره. وفي الكامل لابن الأثير (٣/ ٣٥).

(٣) هذا هو الشطر الأول من البيت والبيت كامل هو:

وَعَلَيْهِمَا مَسْرُودَتَانِ قَضَاهُمَا ﷺ دَاوُدُ أَوْ صَنَعُ السَّوَابِغِ تُبَعُّ

ديوان الهذليين، الشعراء الهذليون، ترتيب وتعليق: محمد محمود الشنيطي، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة - جمهورية مصر العربية، ١٣٨٥ هـ - ١٩٦٥ م، (١/ ١٩).

[الحجر: ٦٦]، أي أعلمناه به، وقوله تعالى: ﴿وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ﴾ [الإسراء: ٤]، أي أعلمناهم وأخبرناهم.

وثالثها: القضاء الذي بمعنى الحكم والإلزام ومنه قوله تعالى: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ [الإسراء: ٢٣]، أي ألزم وحكم.

فصار لفظ القضاء يفيد هذه المعاني الثلاثة.

وأما لفظ القدر فهو مشترك بين معنيين:

أحدهما: الخلق والإيجاد على مقدار معلوم المصلحة^(١)؛ ومنه قوله تعالى: ﴿وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَانَهَا﴾ [فصلت: ١٠] أي خلقها على مطابقة المصلحة^(٢).

وثانيها: الكتابة: قال العجاج^(٣):

فَاعْلَمْ^(٤) بِأَنَّ ذَا الْجَلَالِ قَدْ قَدَّرَ ۞ فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ الَّتِي كَانَ سَطَرَ^(٥)

(١) (المصالحة) في النسخة (ب). (٢) (المصالحة) في النسخة (ب، ج).

(٣) رؤية بن العجاج البصري التميمي السعدي، (٠٠٠ - ١٤٥ هـ = ٧٦٢ - ٠٠٠ م): هو وأبوه راجزان مشهوران، ولكل منهما ديوان رجز - ومذهب سيبويه وهو الصحيح عند المحققين: أن الرجز شعر خلافاً للأخفش وتابعيه - وهما مجيدان في رجزهما. وكان رؤية بصيراً باللغة عارفاً بوحشيتها وغريبها. كان رؤية مقيماً بالبصرة، فلما ظهر بها إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وخرج على أبي جعفر المنصور، وجرت الواقعة المشهورة .. خاف رؤية على نفسه، فخرج إلى البادية ليجتنب الفتنة، فلما وصل إلى الناحية التي قصدها .. أدركه أجله بها، فتوفي هناك في سنة خمس وأربعين ومائة، وكان قد أسن. قلادة النحر، (١٦٢ / ٢)، طبقات فحول الشعراء (٧٦١ / ٢)، والأغاني (٣٥٩ / ٢٠)، والجرح والتعديل (٥٢١ / ٣)، ومعجم الأدباء (٢٦١ / ٤)، ووفيات الأعيان (٣٠٣ / ٢)، وسير أعلام النبلاء (١٦٢ / ٦)، وتاريخ الإسلام (١٣٢ / ٩)، وتهذيب التهذيب (٦١٣ / ١)، سلم الوصول، حاجي خليفة، (١٠٧ / ٢)، الشعر والشعراء (٣٧٦)، وتاريخ دمشق (٢١٢ / ١٨ - ٢٢٨)، والوفاء بالوفيات (١٤٧ / ١٤).

(٤) (واعلم) في النسخة (ب، ج).

(٥) البيت من بحر الرجز، ومن قصيدة مطلعها:

قَدْ جَبَرَ الدِّينَ إِلَاسُهُ فَجَبَرَ ۞ وَعَوَّرَ الرَّحْمَنُ مَنْ وَلَّى الْعَوْرَ.

انظر: المعجم المفصل في شواهد العربية، المؤلف: د. إميل بديع يعقوب، (٣٣ / ١٠).

ومنه قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَمْرًا تَهُدُّ قَدَرْنَهَا مِنْ الْقَدِيرِينَ﴾ ﴿٥٧﴾ [النمل: ٥٧]، أي كتبناها، وقد حكى عن بعض الشيوخ استعمال القدر بمعنى العلم؛ وحُمل عليه قوله تعالى: ﴿قَدَرْنَهَا مِنْ الْقَدِيرِينَ﴾ ﴿٥٧﴾ [النمل: ٥٧]، وليس بشيء إذا لم يذكره أحد من أئمة الأدب بهذا المعنى، فبطل حمله عليه.

فإذا تمهدت هذه القاعدة فلا شُبْهة في أن بعض هذه المعاني صحيح في حق الله تعالى كالإعلام والكتابة؛ فإن الله تعالى قد علم ما يقع من المعاصي وكتبها في اللوح المحفوظ، وبعضها فاسد في حقه تعالى وهو الأمر والخلق لأننا قد قررنا أن الله تعالى لا يأمر بالمعاصي ولا يخلقها.

فثبت بما ذكرنا أن لفظي القضاء والقدر مشتركان بين معاني بعضها صحيح في حق الله تعالى وبعضها فاسد.

وأما المقدمة الثانية: وهو أن كل لفظة هذا حالها فلا يجوز إطلاقها في النفي والإثبات إلا بتقييد. فلأن إطلاقها في الإثبات يوهم أن الله تعالى خالق لها وأمر بها، وهذا خطأ، وإطلاقها في النفي يوهم أن الله ما كتبها ولا علمها وهذا خطأ أيضاً، فوجب متى سلمنا ألا يطلق القول في النفي والإثبات إطلاقاً، بل يستفسر السائل ونقول له: «إن أردت أنه تعالى خلقها» فهذا خطأ، «وإن أردت أنه علمها وكتبها» فهذا صواب لما ذكرناه.

وبتمامه يتم الكلام في «مسألة المخلوق»، وبالله التوفيق.

فأما الكلام في القدرية منهم فليس مما^(١) يستحق الإطناب فلا يليق بكتابنا الإكثار منه.

القول فيما نصفه بالحسن من أفعال الله، والمخالفون لنا يقضون بقبحه.

اعلم أن من الناس من جهل وجه الحُسن في كثير من أفعال الله تعالى فقضى بقبحها وجعلها ذريعة له إما إلى نفي ذاته كما قال الملاحدة^(١) والزنادقة وإما إلى نفي حكمته كما فعله المجبرة، فإن هذه الشبهة من أعظم ما يتوصلون بها إلى إضافة القبيح إلى الله تعالى، وأنه لا يقبح منه قبيح، وهذا نحو تكليف من المعلوم من حاله الكفر؛ وحسن التبقية لمن المعلوم من حاله أنه يكفر في المستقبل، وحسن الاحترام لمن المعلوم من حاله الإيمان، وحسن إنزال الآلام والمصائب والآفات، ونحن نذكر وجه الحُسن في كل واحد من هذه الأشياء ونرسم لكل واحد منها فصلاً، فلا جرم اشتمل الكلام فيها على فصول ثلاثة.

(١) (الملحدة) في النسخة (ب، ج).

[التمهيد] ^(١)

وقبل الخوض في شرح هذه الفصول نذكر تمهيداً لها يشتمل على بيان معنى التكليف وحسنه وشرائطه وثمرته، فهذه فوائد ثلاث:

الفائدة الأولى: في حقيقة التكليف وحسنه.

اعلم أن معنى التكليف في لسان أهل اللغة هو تفعيل من الكلفة، وهي المشقة لاشتماله على التعب على تحمل ما يشق من فعل أو كف. وأما في مصطلح المتكلمين فنذكر له تعريفات ثلاثة:

التعريف الأول: ذكره أبو هاشم في «العسكريات»: هو «الأمر والإلزام بالشيء الذي فيه كلفه ومشقة على المأمور به»، وهذا فيه نظر من وجهين:

أما أولاً: فلأن هذا إنما يختص بالتكاليف الشرعية دون العقلية إذ لا مدخل للأمر فيها ومن حق الحد أن يكون شاملاً لجميع الأفراد المندرجة تحته.

وأما ثانياً: فلأن قوله: «والإلزام» إن كان المراد به الأمر كان مكرراً، لا فائدة فيه، وإن كان الغرض به الإعلام كان الإعلام كافياً من غير حاجة إلى ذكر الأمر.

فهذا عمدة ما ذكره أبو هاشم وكأنه تساهل في الاحتراز والصون ^(٢) عن النقوض جرياً على طريقة أهل اللغة.

التعريف الثاني: ذكره قاضي القضاة في تعليق «المحيط»:

وحاصل كلامه في بيان ماهيته: هو إعلام المكلف فعلاً شاقاً، وأراد ^(٣) منه،

وهذا فيه نظر من وجهين:

(٢) (والصوب) في النسخة (ب، ج).

(١) - (التمهيد) في النسخة (ب، ج).

(٣) (واراده) في النسخة (ب)، (واراديه) في (ج).

أما أولاً: فلأنه قد يتناول التكليف ما لا تعلق بالإرادة، وهذا نحو تكليفه بأنه لا يفعل القبيح.

وأما ثانياً: فلأن ما قاله قد يحصل في حق الملجئ وليس مكلفاً.

التعريف الثالث: وهو إعلام العاقل بأن له في أن يفعل وألا يفعل نفعاً أو ضرراً مع مشقة تلحقه في ذلك إذا لم يكن ملجئاً إلى^(١) ذلك، ولا يحتاج إلى ذكر الإرادة ولا إلى ذكر إزاحة العلة، لأن ذكرهما إنما يكون شرطاً في حسن التكليف وكلامنا هو في حقيقة التكليف وبيان ماهيته، وكونه حسناً أو قبيحاً هو أمر خارج عن ذلك، فهذا هو بيان حقيقته.

وأما حسنه فهو مشتمل على أمرين:

أحدهما: في وجه حُسن الابتداء بإيجاد الخلق والوجه في حُسن إيجاد الله لهذه المخلوقات والمصنوعات لأمر يعود إلى غيره وهو الإحسان والتفضل على الخلق وكونهما داعيين إلى فعل الإحسان والوجود مقرر في بداهة^(٢) العقول في حق من يجوز عليه الانتفاع، فكيف حال من لا يجوز عليه الانتفاع، فيكون الإحسان من جهته أكمل ووقوعه في هذه الحالة أبلغ.

وثانيهما: في وجه حُسن التكليف والوجه في حُسنه هو تعريض المُكَلَّف إلى المنازل العظيمة والدرجات الرفيعة وهو الثواب الدائم الذي لا يقع أعظم منه، ولا منزلة أعلى^(٣) منه، ولهذا فإننا نعلم ضرورة بالبديهة استحسان العقلاء عمل المشاق العظيمة لاكتساب اليسير من المنافع، فكيف لا يجوز لحمل هذه التكاليف بهذا النفع العظيم الذي لا يساويه نفع ولا يقوم مقامه.

(٢) (بداية) في النسخة (ب، ج).

(١) (للى) في النسخة (ب، ج).

(٣) (أعلا) في النسخة (ب، ج).

لا يقال^(١): لو كان الله تعالى متفضلاً بخلق العالم؛ والابتداء بهذا التكليف لكان قبل خلقه للعالم لم يكن متفضلاً، وبعد خلقه للعالم صار متفضلاً، وهذا يوهم التغير في ذاته تعالى، ويوهم النقص في حقه تعالى، لأنه لو خلق العالم لغرض هو التفضل لوجب أن يكون وجود ذلك الغرض أفضل من تركه، فيكون الله تعالى مستكماً لخلق العالم وهذا محال في حق الله تعالى، فبطل أن يقال: إن خلقه للعالم وابتدائه^(٢) لهذه التكليف؛ إنما هو من أجل التفضل والوجود.

لأننا نقول: هذا فاسد لوجهين:

أما أولاً: فما^(٣) تعنون بالاستكمال؟ فإن أردتم به أن الفاعل للإحسان لو لم يفعله لم يستحق ما هو من لوازمه من المدح والثناء، فنحن لا ننكر ذلك، فإن الله تعالى لو لم يفعل الإحسان لم يستحق مدحاً ولا ثناء كما كان يستحقه لو فعله، وإن أردتم بالاستكمال أنه كان قبل فعله للتفضل ناقصاً ثم صار مستكماً بفعله للتفضل؛ فهذا خطأ لا نقول به، فما دليلكم عليه؟

وأما ثانياً: فلأنه إنما يلزم أن يكون الله تعالى مستكماً بخلق^(٤) العالم وإيجاده لو كانت فاعليته له لغرض يعود إليه، فأما إذا كان لغرض يعود إلى غيره كالإحسان والتفضل على غيره لم يلزم ذلك، فبطل ما قالوه.

الفائدة الثانية: في ذكر شرائط التكليف:

واعلم أن الشرائط المعتبرة في حسن التكليف منها ما يرجع إلى المكلّف ومنها ما يرجع إلى المكلّف ومنها ما يرجع إلى المكلّف به، فهذه ثلاثة أوجه هي منقسمة باعتبارها:

(٢) (وابتداء) في النسخة (ب، ج).

(٤) (لخلق) في النسخة (ب).

(١) (لأننا نقول) في النسخة (ب).

(٣) (مما) في النسخة (ب).

الوجه الأول: منها ما يرجع إلى المُكَلِّف الحكيم وهي ثلاث:

الأولى: أن يكون مُنْعَمًا بأصول النعم، وهي خلق الحي؛ وخلق حياته؛ وخلق شهوته، وإكمال عقله؛ وتمكينه من المشتبهات ونصب الأدلة.

الثانية: أن يكون تعالى مزيلاً للأمور المانعة عن تحصيل الأفعال المكلف بها.

الثالثة: أن يكون تعالى مزيحاً للعلل بتحصيل الألطاف على رأي الموجبين لها - كما سيأتي شرحه - فلا يحسن من الله تعالى التكليف بشيء من الأفعال والتروك إلا بعد تكامل هذه الشرائط.

الوجه الثاني: ما يرجع إلى العاقل المكلف وجملتها أربع:

الأولى: أن يكون المكلف قادراً لأنه إذا كان قادراً أمكنه تحصيل ما كُلف من فعل أو كف، لأن من كان عاجزاً لا يمكنه شيء من ذلك.

الثانية: أن يكون عاقلاً لأن^(١) العقل هو ملاك التكليف ومركب الأمانة.

الثالثة: أن يكون مشتهياً للشيء الذي منع منه، وناफراً عن الشيء الذي أمر بفعله، لأن معقولية التكليف لا تحصل إلا بما ذكرناه من المشقة ليحصل الاستحقاق.

الرابعة: أن يكون عالمًا^(٢) بصفة الفعل الذي كُلف بتحصيله من واجب أو ندب، وأن يكون عالمًا بصفة القبيح ليكون متمكنًا من تركه.

الوجه الثالث: ما يرجع إلى الفعل المُكَلِّف به، وهو ثلاث أيضاً:

الأولى: أن يكون الفعل في نفسه ممكن الحصول، صحيح الوقوع لأن التكليف بالمحال متعذر يستحيل على الحكم.

(٢) (علماء في النسخة (ب، ج)).

(١) (لين) في النسخة (ب، ج).

الثانية: أن يكون له صفة زائدة على حسنه، كالواجب والمندوب، فأما المباح فلا يمكن التكليف به، إذ لا صفة له زائدة على حسنه فيكون أصلاً في استحقاق ما يستحق.

الثالثة: أن يكون الفعل شاقاً من فعله وتركه يحصل الاستحقاق في فعل الواجب وتركه القبيح.

وهذه الشرائط متداخلة لتعلق بعضها ببعض، فمتى تكاملت وحصلت؛ حسن من الله التكليف بالعبادة التي هي غاية الخضوع وغيرها من سائر الأفعال والتروك.

الفائدة الثالثة: في ثمرة التكليف:

واعلم أن ثمرة التكليف بهذه^(١) الأفعال والتروك هو استحقاق الثواب والعقاب وتوابعهما والكلام في صفاتهما وكيفية إيصالهما إلى مستحقيهما نستقصيه في «الفن الرابع» من «باب الوعيد»^(٢).

فهذا هو الكلام في التمهيد، ونشرع الآن في شرح الفصول الثلاثة.

(١) (بهاذه) في النسخة (ب، ج).

(٢) + (إن شاء الله) إضافة من الناسخ في النسخة (ج).

الفصل الأول

في حُسن تكليف من المعلوم من حاله الكفر

وقد ذكرنا من قبل أنها سبب في ضلالة كثير من الفرق، فلنذكر الدلالة على حُسن هذا التكليف، ثم نذكر أسئلتهم في ذلك، فهذان بحثان:

البحث الأول: في إقامة الدلالة على كون هذا التكليف حسناً.

ولنا في تقرير الدلالة منهجان:

المنهج الأول منها: جملي:

فنقول: قد تقرر أن الله عالم بكل المعلومات فلا يعزب عن علمه شيء منها، وأنه تعالى غني في ذاته، لا يفتقر إلى شيء من الممكنات بما أسلفناه في مسألة الحكمة، فإذا تقرر هذان الأصلان ثبت أن الله^(١) حكيم في أفعاله، لا يفعل شيئاً من القبائح، فإذا صدر من جهته فعل من الأفعال وغمض على أفهامنا بيان وجه المصلحة فيه على جهة التفصيل رددناه إلى هذه القاعدة وقضينا بكونه حكمة وصلاًحاً، سواء كان تكليفاً أو غير تكليف، وسواء كان تكليفاً لكافر أو مؤمن، فإنه مردود إلى هذه القاعدة، وهذا جواب مقنع لا يرد عليه شيء من الإشكالات.

المنهج الثاني: من حيث التفصيل: وفيه مسالك ثلاثة:

المسلك الأول: أننا نقول: ليس يخلو الحال في تكليف من علم من حاله الكفر إما أن يكون حسناً أو قبيحاً، فإن كان حسناً فهذا هو المقصود والبعية، وإن كان قبيحاً؛ فقبحه لا يخلو إما أن يكون لأجل خلقه أو لأجل تكليفه، ومحال أن يكون قبحه لأجل خلقه لأمرين:

(١) + (تعالى) من إضافة الناسخ في النسخة (ج).

أما أولاً: فلأن خلقه حسن كسائر الحيوانات خاصة مع تفضل الله عليه من الحياة والقدرة والشهوة والعلم.

وأما ثانياً: فلأنه لو لم يكلفه لم يلحقه مضرة، وهذا يدل على أن المضرة ليست متعلقة بنفس الخلق، وإن كان القبيح هو تكليفه، فقبحه لا يخلو^(١) إما أن يكون لأجل تعريضه، أو لعدم قبوله، أو لأجل تعريضه مع علمه بعدم قبوله، أو لأنه ظلم، أو لأنه عبث، إذ لا أمر يعقل يكون وجهاً في قبح تكليفه سوى^(٢) ما ذكرناه.

ومحال أن يكون قبحه لأجل تعريضه للمنافع؛ لأن بداهة^(٣) العقول تقضي بحُسن التعريض للمنافع العظيمة والدرجات العالية.

ومحال أيضاً أن يكون قبحه لعدم قبوله لأمرين:

أما أولاً: فلأن^(٤) عدم قبوله من جهة نفسه وفعل التكليف والتعريض من جهة الله تعالى، ولا يمكن أن يتوقف قبح فعل من جهة الله تعالى على أمر متعلق بالغير، لأن^(٥) قبح القبيح لوجه واقع عليه من جهة فاعله؛ فلا يتوقف على أمر متعلق بالغير.

وأما ثانياً: فلأن وجه القبح مقارن لفعل القبيح؛ وعدم قبوله متأخر عن التعريض، فلا يكون وجهاً في قبح التعريض.

ومحال أن يكون قبحه لعدم قبوله لأمرين أيضاً:

أما أولاً: فلأن العقول شاهده بحُسن التعريض للمنافع العظيمة، ولو كان القبول شرطاً في حُسن التعريض لكان لا يحُسن من كل عاقل أن يحسن إلى غيره إلا بعد علمه بقبوله، وخلاف هذا معلوم بالضرورة من خلاف العقلاء، فإنهم يقضون بكونه مُنعمًا سواء قُدّر قبوله أو لم يُقَدّر.

(٢) (سوا) في النسخة (ب، ج).

(٤) (فلن) في النسخة (ب، ج).

(١) (يخلو) في النسخة (ب، ج).

(٣) (بداهة) في النسخة (ب، ج).

(٥) (لن) في النسخة (ب، ج).

وأما ثانياً: فلأن العلم تابع للمعلوم، فكما أن عدم قبوله ليس مؤثراً في حسن تعريضه، فهكذا أيضاً العلم بعدم قبوله ليس مؤثراً في حسن تعريضه.

ومحال أن يكون قبحه عبثاً، لأن العبث ما كان عارياً عن غرض مثله، وهذا فيه غرضان:

أحدهما: اشتماله على التعريض للمنافع العظيمة التي لا يساويها نفع، ولا يقوم مقامها.

وثانيهما: أنه لا يمتنع أن يكون في تكليفه مصلحة^(١) لغيره وإن لم نقبله، فكيف يقال إنه لا غرض فيه.

ومحال أن يكون قبحه لأجل كونه ظلماً: لأن الظلم هو الضرر العاري عن جلب منفعة أو دفع مضرة أو استحقاق، وهذا الضرر الذي هو ضرر العقاب إنما وصل إليه من أجل استحقاقه، ولا ظلم مع الاستحقاق.

فإذا بطلت هذه الأقسام كلها أن تكون وجهاً في قبحه؛ بطل أن يكون قبيحاً، وإذا بطل قبحه ثبت حسنه، وهذا هو المطلوب.

المسلك الثاني: ذكره قاضي القضاة في الجامعين «المحيط» و«المغني» وهو المساواة بين الكافر والمؤمن في حسن التكليف.

وتقرير هذا المسلك: هو أن الشرائط التي ذكرناها في بيان وجه الحُسن في التكليف مطلقاً باعتبار المُكَلَّف والمُكَلِّف والفعل المُكَلَّف به حاصلة في حق الكافر، فإذا كانت هذه الشرائط حاصلة في حق الكافر وتكليفه كحصولها في حق المؤمن وتكليفه وجب القضاء بحسن تكليف الكافر كما وجب القضاء بموافقة الخصوم لنا في حسن تكليف المؤمن، وهذا هو المقصود.

(١) (مصالحة) في النسخة (ب).

لا يقال: إن تكليف الكافر بالإيمان مخالف لتكليف المؤمن بالإيمان، فإن مَنْ يعلم مِنْ حاله الإيمان، فوقوعه من جهته ممكن، فلهذا حُسِّن تكليفه، ومن لا يعلم من حاله الإيمان فوقوعه من جهته محال. فلهذا قبح تكليفه لأن خلاف المعلوم محال لا تتعلق به القدرة، فيقبح التكليف به لما ذكرناه.

لأننا نقول: هذا فاسد، لأننا قد قررنا فيما سبق أن خلاف معلومه تعالى صحيح الوقوع بالإضافة إلى القدرة، وهذا كاف في حسن التكليف به، فبطل قولهم بكونه محالاً، وما يوردونه على هذا المسلك من وجوه الفرق^(١) بين تكليف المؤمن والكافر لا يلتفت إليها مع اتفاقهما فيما ذكرناه من الوجوه الثلاثة التي هي أصل في حسن التكليف وقد قدمنا شرحها.

المسلك الثالث: إلزامي ويتوجه على أوجه ثلاثة:

الوجه الأول: أننا نقول: لو كان تكليف مَنْ المعلوم مِنْ حاله الكفر قبيحاً لأجل ردهِ وامتناعه عن الإيمان لوجب أن يقال: إن وجه الحُسن في تكليف مَنْ المعلوم مِنْ حاله الإيمان هو قبوله، ولو كان الأمر هكذا للزم أن يكون إحسان الله تعالى متوقفاً على فعل غيره؛ فلا يخلص كونه تعالى منعماً، وهذا يؤدي إلى ألا تستقل نعمة الله تعالى في كونها نعمة إلا بشيء من جهة الغير، فلا يكون مستحقاً للعبادة والشكر لأن نعمته ليست حاصلة، لأنها صارت مشوبة بتوقفها على أمر من جهة الغير، وهذا محال، فالقول بقبح هذا التكليف يكون محالاً.

الوجه الثاني: لو كان لا يُحسَّن إلا تكليف مَنْ يؤمن^(٢) ويطيع دون من يكفر ويعصي لوجب أن نقطع بكون كل مُكَلَّف لا بد من إيمانه لا محالة، إذ لا يحسَّن التكليف إلا في حق من يؤمن، ولو كان الأمر هكذا لوجب أن يكون المُكَلَّف مغري بالمعاصي يأتيها ويفعلها لعلمه بأنه في آخر عمره يستدرك ما فعله بالتوبة والندم،

(١) (الفرقانات) في النسخة (ب، ج). (٢) (يوم) في النسخة (ب، ج).

ولا شك أن الإغراء بفعل المعاصي يكون قبيحاً، فليس إلا أن يكون المُكَلَّف مُجَوِّزاً في نفسه وفي غيره القبول للتكليف والرد له على سواء، وهذا هو الذي نريده.

الوجه الثالث: لو قُبِحَ تكليف مَنْ المعلوم مِنْ حاله الكفر؛ لقبح ما لا يتم هذا التكليف إلا به، وهذا يؤدي إلى القول بقبح خلق القدرة والعقل والشهوة، وقد تقرر في عقول العقلاء حُسن هذه الأمور، فيبطل القول بقبح هذا التكليف.

فهذه المسالك كلها دالة على حسن تكليف من يؤمن ومن لا يؤمن، وتمامها بذكر أسئلتهم والانفصال عنها.

البحث الثاني: في ذكر الأسئلة التي يوردونها والانفصال عنها:

اعلم أنهم يوردون علينا أسئلة في تكليف الكافر، فتارة ينكرون كون الكافر مكلفاً، وتارة يقولون: بأن هذا التكليف خال عن وجوه الحُسن، وتارة يزعمون أن فيه وجه قبيح، وجملتها أربعة:

السؤال الأول: قولهم: إننا لا نسلم أن الكافر مكلف بالإيمان، ويمنع من وقوعه أصلاً، بل نقول: إن التكليف إنما يكون متناولاً للكفار الذين يُعلم من حالهم وقوع الإيمان، فأما من لا يعلم وقوع الإيمان من جهته، فإن تكليفه والحال هذه ممنوع بكل حال، ويؤيد هذا أن التكليف من جهة الله تعالى إنما هو تعريض للدرجات العالية والمنازل الرفيعة، وهذا إنما يكون في حق مَنْ يعلم مِنْ حاله القبول فأما^(١) من لا يقبل، فلا وجه لهذا التعريض في حقه، فيبطل القول بكون مكلفاً وهذا هو المطلوبنا.

وجوابه من وجهين:

أما أولاً: فلأن هذا دفع لما علم ضرورة من دين صاحب الشريعة، فإن العلم الضروري حاصل بأن النبي صلى الله عليه وآله^(٢) أمر جميع المكلفين بالإيمان،

(١) (فا) في النسخة (ب، ج).

(٢) + (وعلى) في النسخة (ج).

ونسب من لا يؤمن إلى الجحود والعناد والكفر والتكذيب، وألحق به الوعيد، وهذا لا يكون إلا مع القول بكونه مكلفاً.

وأما ثانياً: فإذا كان المرجع بالتكليف إلى الإعلام الذي ذكرناه ووصفناه فيما سبق وهو حاصل في حق الكافر كحصوله في حق المؤمن، فكيف يمنع من كونه مكلفاً.

قوله: «التكليف إنما هو التعريض وهذا لا يكون إلا فيمن يعلم من حاله القبول، فأما من لا يقبل فلا».

قلنا: هذا خطأ، فإن التعريض ليس إلا الإعلام مع إكمال شرائط التكليف، وهذا حاصل في حق الكافر لا محالة، فأما القبول والرد فهو أمر خارج عن ذلك فلا^(١) يطرق خلافاً في حسن التكليف لما ذكرناه.

السؤال الثاني: هب أننا سلمنا أن الكافر مكلف كما زعمتم فلا نسلم أن هذا التكليف حسن.

وبيانه: هو أن من شرط حسن التكليف هو علم المكلف الحكيم بأنه يقبل، فأما إذا علم أنه لا يقبل فلا يوجه بحسنه؟ ولهذا فإن الواحد منا لا يحسن منه تكليف غيره بفعل من الأفعال إلا إذا علم صحة قبوله، فأما مع عدم علمه فإنه لا يحسن.

وجوابه: أن هذا فاسد، فإننا قد قررنا من قبل أن هذا التعريف يحسن ولا يشترط فيه قبوله ولا عدم قبوله، ولهذا فإنه يحسن من الواحد منا تقديم الطعام إلى الجائع مع علمه بأنه لا يأكله، ويستحسن العقلاء ذلك منه ويعدونه من جملة الإحسان، ويردون اللوم في عدم الأكل على الأكل دون المقدم، فهكذا ما نحن فيه؛ فإن الله^(٢) قد عرّض هذا المكلف لهذه الدرجات العظيمة والمنازل الرفيعة، وإنما أتى من سوء^(٣) الاختيار لنفسه، ولهذا فإن إبليس لما ورد عليه الاستفهام على جهة التوبيخ

(١) (يلا) في النسخة (ب). (٢) + (تعالى) من إضافة الناسخ في النسخة (ج).

(٣) (سو) في النسخة (ب، ج).

والتقريع من جهة الله تعالى بقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ الَّتِي كَفَرُوا بِهَا لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ﴾ [ص: ٧٥]، فقال مجيباً: ﴿لَمْ أَكُنْ لَأَسْجُدَ لِشَيْءٍ خَلَقْتُهُ مِنْ صَلَاحٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ﴾ [الحجر: ٣٣]، ولم يقل: ما كان ينبغي تكليفي بالسجود من جهتك لآدم لأنه قد سبق في علمك أني لا أسجد، فلما أجاب بسوء الاختيار لنفسه دل على أن علمه ليس شرطاً في حسن التكليف، وكان له في ذلك نهاية المعذرة وإسقاط الحجة عليه.

السؤال الثالث: هب أننا إن سلمنا فيه وجهاً من وجوه الحُسن، ولكننا لا نسلم أنه خال عن وجوه القبيح، ولا يكفي في كون الشيء حسناً حصول وجهٍ من وجوه الحُسن فيه، بل لا بد من خلوه عن جميع جهات القبيح.

وبيانه: أن هذا التكليف قد حصل فيه وجوه من القبح، فإن المُكَلَّفَ قد تعرض بسببه للعقوبة الأبدية؛ فكان ظلماً وليس فيه غرض مقصود، فلهذا كان عبثاً، وخلاف المعلوم محال وقوعه، فلهذا كان تكييفاً بما لا يطاق، فهذه الوجوه كلها حاصلة في مثل هذا التكليف، وكل واحدٍ من هذه الوجوه تكفي في حصول القبح، فضلاً عن اجتماعها.

وجوابه: أننا قد قررنا تضمنه لوجه الحُسن وهو التعريض للدرجات العالية والثواب العظيم.

قوله: «إن في هذا التكليف تعريض للعقوبة، فلهذا كان ظلماً».

قلنا: إن هذه العقوبة ما كانت من أجل تكليفه، وإنما كانت لاستحقاقه لها بسبب كفره وإعراضه.

قوله: «إن هذا التكليف لا غرض فيه، فلهذا كان عبثاً».

قلنا: هذا خطأ، فإن فيه التعريض الذي ذكرناه، فبطل كونه عبثاً، لأن العبث الذي لا غرض فيه.

قوله: «إن هذا التكليف معلق بالمحال، فلهذا كان تكليفاً بما لا يطاق».

قلنا: هذا خطأ أيضاً فإننا قد بينا أن خلاف معلوم الله صحيح من جهة القدرة.

فإذا بطلت هذه الوجوه التي أشرنا إليها في قبح هذا التكليف وجب القضاء بحُسنه كما قلناه.

السؤال الرابع: أليس أنه يقبح من الله تعالى عندكم تكليف «زيد» متى علم أن «عمرًا» يكفر عنده، فكيف لا يقبح تكليف زيد إذا علم أنه يكفر هو بنفسه، ونوضح أن قبح ذلك إنما كان من أجل هذا كونه مفسدة لشخص آخر، فإذا روعي في حُسن تكليفه صلاح الغير؛ فلأن يراعي في حُسن تكليفه صلاحه في نفسه أولى^(١) وأحق.

وجوابه من وجهين:

الوجه الأول منهما: - جواب الشيوخ - وهو الفرق بينهما: وذلك لأن التمكين وهو الإقدار على الشيء وعلى خلافه لا شك في حُسنه عند العقلاء، والمفسدة وهي أن يفعل بعد سبق التمكين ما يقرب إلى فعل القبيح لا شك أيضاً في قبحها، فنقول: ما كان بصورة التمكين حق زيادة، وما كان بصورة المفسدة منعاً منه.

فإذا عرفت هذا؛ والله تعالى إذا كلف زيداً في نفسه مع علمه بأنه يكفر، فإن تكليفه إياه تمكين محض من الخير والشر وليس فيه استفساد لغيره؛ فلهذا جوزناه بخلاف ما إذا كلف «عُمراً» ومكنه من الكفر والإيمان، فإذا كان يعلم أنه إذا ضم إليه تكليفه «زيد» فإن «عمرًا» يكفر لا محالة، فإن تكليف «زيد» والحال بكون مفسده لـ«عمر»، ولأنه كفر عند تكليفه، فلما كان بصورة المفسدة معناه بخلاف الأول كما حققناه، فظهر الفرق بينهما، فهذا ما عوّل عليه الشيوخ.

الوجه الثاني: الجمع بينهما؛ وهو المختار: فنقول: يحسُن من الله تعالى تكليف «زيد» وإن علم أن «عمرًا» يكفر عنده كما يحسُن منه أن يكلفه وأن كفره هو في

(١) (اولا) في النسخة (ب، ج).

نفسه، ويوضح هذا أن الله تعالى لم يقصد بتكليف «زيد» الاستفساد لـ «عمر» ، فيكون تكليفه قبيحاً وإنما قصد منفعة «زيد» والتفضل عليه بالتعريض له، وإن كان يفسد «عمر» عنده، ولهذا حُسن من الله تعالى خلق إبليس وإن علم أنه يفسد لأجله خلق كثير لما لم يقصد بخلقه استفسادهم، وإنما قصد التفضل على إبليس بخلقه؛ وتعريضه وفسادهم عند خلقه بسوء^(١) اختيارهم، وقد أسلفنا تحقيق القول فيه، فهذا هو الكلام على هذا الفصل.

(١) (بسو) في النسخة (ب، ج).

الفصل الثاني في حُسن التبقية والاحترام لبعض المكلفين

اعلم أن هذا الفصل قد اشتمل على صور قد وقع فيها خلاف بين الشيوخ ونحن نذكر كل صورة منها بانفرادها، ونحقق الكلام فيها بمشيئة الله تعالى.

الصورة الأولى: في تبقية المؤمن الذي يعلم من حاله أنه يكفر لو بقي، اتفق شيوخ البصريين على جواز هذه الصورة وحسنها، وأما شيوخ البغداديين فمنعوا وأوجبوا الاحترام فيمن هذه حاله جرياً على مذهبهم في الأصلح^(١) واعتماداً عليه، ويزعمون أن من هذه حاله فإن احترامه هو أنفع له، لأن في احترامه سلامته عن الكفر ودوامه على الإيمان، فلهذا أوجبوا على الله تعالى احترامه، والحق هو الأول، لأن^(٢) كفره من جهة نفسه، فكما حسن تكليفه وإن علم من حاله الكفر، فهكذا يحسن تبقيته وإن علم أنه يكفر، لأن التبقية إحسان من جهة الله وتفضل من عنده كالأبتداء بالتكليف، فكما وجب القول بحسنه فهكذا الكلام في التبقية.

الصورة الثانية: وهي معاكسة للأولى في تبقية الكافر الذي يعلم من حاله أنه يؤمن لو بقي، فهذه الصورة اختلف فيها الشيخان:

فذهب الشيخ أبو علي إلى أن: هذه التبقية واجبة على الله تعالى، وزعم أن مع التبقية تحصل البغية بالتكليف، وقال: إن احترام مَنْ أُحترِمَ مِنَ الكفار وهم على صفة الكفر إنما يحسن لما كان المعلوم من حالهم أنهم لو بقوا لم يحصل منهم إيمان، فأما لو علم حصول الإيمان من جهتهم وجبت تبقيتهم لا محالة.

وذهب الشيخ أبو هاشم إلى أن: هذه التبقية غير واجبة لأمرين:

أما أولاً: فلأن هذه التبقية إحسان من جهة الله؛ فلا وجه لإيجابها.

(١) (الأصالح) في النسخة (ب)، (الأصلح) (ح) في (ج). (٢) (لن) في النسخة (ب)، (ج).

وأما ثانياً: فكما لم يجب الاحترام في الصورة الأولى بموافقة الشيخ أبي عليّ على ذلك، فهكذا الكلام في هذه الصورة لا تجب التبتية أيضاً.

فهذا ما يتعلق بالاحترام والتبتية، ونلحق بها صور تتعلق بالتكليف نردفها بها.
الصورة الثالثة: وهي أن الله تعالى إذا علم أنه كلف زيداً في هذا اليوم عصي^(١) وكفر، فإن كلفه في يوم آخر أطاع وآمن، فهل يحسن تكليفه في اليوم الذي يعصي فيه أو لا يجوز ذلك؟

فنقول: اختلف الشيوخ في هذه الصورة:

فأما الشيخ أبو هاشم فكلامه فيها مختلف؛ فمرة قال: بأنه يجوز، ومرة قال: بأنه لا يجوز، وحكى عنه الشيخ أبو عبدالله الوقف في هذه المسألة.
وأما الشيخ أبو عبدالله فقال: إن تكليفه في اليوم الذي يعصي فيه لا يجوز، وقال إنه سوء نظر المكلف لا يجوز على الله.

وأما قاضي القضاة ففصل القول في ذلك؛ وقال: إن كان مقدار الثواب المستحق على التكليف في اليومين على سواء من غير زيادة ولا نقصان، وجب تكليفه بالفعل الذي يطيع فيه ولا يجوز خلافه، وإن كان مقدار الثواب المستحق على التكليف في اليومين يختلف حاله في الزيادة والنقصان جاز تكليفه في اليوم الذي يعصى فيه إذا كان ثوابه زائداً على اليوم الآخر.

الصورة الرابعة: إذا علم الله أنه إذا كلف زيداً فعلاً من^(٢) الأفعال فإنه يكفر ويعصي، وإن كلفه فعلاً آخر فإنه يؤمن ويطيع، فهل يحسن تكليفه الفعل الذي يعصي فيه أو لا يحسن؟

فنقول: هذه الصورة كالصورة التي قبلها من غير فرق ولا اختلاف فيها بين الشيوخ على ما قررنا في اختلاف الزمانين.

(٢) (زيداً فعلاً) في النسخة (ب).

(١) (اعصى) في النسخة (ب).

والمختار: ما ذكره قاضي القضاة في «مسألة الوقتين»، لأنه إذا كان في تكليفه بأحد الفعلين مزيد ثواب على تكليفه بالفعل الآخر فغير ممتنع أن يحسن تكليفه بالفعل الذي يكفر فيه دون الفعل الذي يطع فيه لأنه قد حصل في أحد الفعلين مزيد فائدة لا يقوم غيره مقامه فيها، فأما إذا كان ثواب الفعلين على سواء وجب تكليفه بالفعل الذي يطع فيه لا محالة.

الصورة الخامسة: إذا علم الله من حال بعض المكلفين أنه لو كلفه بصلاة سادسة لعصى في هذه الصلوات الخمس، فاتفق الشيخان على قبح هذا التكليف، وزعما أن ما هذا حاله يكون مفسدة، كما إذا كان المعلوم أنه لو كلف زيدا لكفر عمرو، ولو لا تكليفه إياه لم يكفر، فكما أن هذا التكليف يكون قبيحا، فهكذا ما ذكرناه، وهذا فيه نظر قد سبق تقريره، فإن ما هذا حاله من التكليف يحسن لا محالة.

قوله: «إن هذه الصورة^(١) المفسدة».

فلهذا قلنا: إنه يقبح، قلنا: إن حقيقة المفسدة هو ألا يكون له غرض في إيجاد ذلك الفعل وإحداثه إلا الاستفساد، فعلى هذا يقبح بلا^(٢) إشكال. فأما إذا كان غرض آخر يستقل به؛ لم يكن من المفسدة في شيء، فظهر بما ذكرنا أنه لا مانع من التكليف بهذا الفعل الذي ذكرناه، وإن كان المعلوم أنه يعصى فيه.

الصورة السادسة: إذا كان ها هنا فعلا، والقدر المستحق على كل واحدٍ منهما قدر واحد من غير زيادة في أحدهما ولا نقصان، وكان المعلوم أن العاقل لو كلف أحدهما لأمر وأطاع، ولو كلف الفعل الآخر لكفر وعصى، فليس في هذا إلا أحد وجهين: إما أن يكلف العاقل هذين الفعلين جميعاً، وإما أن يكلف الفعل الذي^(٣) يعلم أنه يطع فيه، ولا يكلف الفعل الذي يعصى فيه، وهذا

(١) (هذا بصورة) في النسخة (ب، ج). (٢) (بلى) في النسخة (ب، ج).

(٣) (انه) في النسخة (ب).

مخالف لما ذكرنا في التكليف بصلاة سادسة، فلهذا قضينا بقبح هذا دون ذاك،
لظهور الفرق بينهما.

فقد عرفت بما ذكرنا تفصيل القول في هذه الصورة وما يقبح منها وما لا يقبح،
وما لم نذكره منها فهو في الحقيقة راجع إليها، ومن أحاط بما ذكرناه هنا أمكنه
الوقوف على حقيقة القول في غيرها.

الفصل الثالث

في الآلام النازلة من جهة الله تعالى

اعلم أن الكلام في الآلام واسع والمسائل فيها كثيرة، وقد وعدنا ألا نذكر في كتابنا هذا إلا ما يتعلق بخصوص الأمور الإلهية^(١) والأفعال الحكمية، لأن الكلام في غيرها يُخرجنا عن مقصد الكتاب، والذي نريد ذكره يشتمل على تمهيد ومسائل ثلاث.

أما التمهيد فنذكر فيه أقاويل الناس في الآلام ثم نبطلها^(٢)، فهذان بحثان.

البحث الأول: في حكاية أقاويل الفرق:

اعلم أن الجهل بوجه حُسن هذه الآلام النازلة بالحيوانات صار سبباً^(٣) للقول بأقوال رديئة^(٤) باطلة.

فذهب الملاحدة إلى أن الآلام كلها قبيحة ولا يدخلها الحُسن على حال، لمنافرتها للطباع ومخالفتها لها، فلما قالوا بهذه المقالة اعتقدوا إلهين؛ أحدهما يفعل الألم، والآخر يفعل اللذة، لا اعتقادهم أن الفاعل الواحد لا يفعل الضدين.

وذهبت المجبرة إلى أن الاعتبار في حُسنها بحال فاعلها، فما كان من جهة الله تعالى فهو حُسن بكل حال على أي جهة وقع، لأنه يقال: لا يعقل في حقه قبح ولا حُسن في أفعاله كلها، بل يفعل ما يشاء لأنه مالك ورب.

وذهب بعض الملاحدة إلى أن وجه حُسنها هو الاستحقاق ولا وجه لحُسنها^(٥) إلا هو، ولما رأوا^(٦) ما يقع من الآلام في الأطفال والبهائم ومن لا يعقل الاستحقاق

(٢) (نبطلها) في النسخة (ب).

(٤) (رديه) في النسخة (ب، ج).

(٦) (رأوا) في النسخة (ب، ج).

(١) (الإلهية) في النسخة (ب، ج).

(٣) (سبباً) في النسخة (ب).

(٥) (يحُسنها) في النسخة (ب).

في حقه، فرغم بعضهم أنها كانت في هياكل آخر غير^(١) هذه؛ غضب فيها، وهؤلاء هم عدد قليل من ملاحدة الثنوية المنكرين للمعاد في الآخرة.

ومنهم من أنكر المحسوس وقال: إنها لا تألم كما يحكى عن البكرية^(٢) وأكثر من يقول بالتناسخ في هذه الهياكل هم المنكرون للمعاد الأخروي على حد ما جاءت به الشريعة من ملاحدة الثنوية والباطنية، وأما البكرية فلم يمكنهم القول بمذهب أهل الهياكل لالتزامهم بالإسلام وتمسكهم به، فهذه حكاية أقوال الفرق.

البحث الثاني: في بطلان مقالتهم:

والمعتمد في بطلانها مسلكان: جملي وتفصيلي:

المسلك الأول منهما من حيث الإجمال: وتقريره: هو أن هذه الآلام من جملة الأفعال، وقد قررنا فيما سبق أن الاعتبار في التقبيح ليس إلا بالوجوه التي تقع عليها الأفعال فربما وقعت على وجه فتقبح كالظلم والجهل والكذب، وربما وقعت على وجه فيحسن كالإنصاف والشكر والإحسانات وغير ذلك من الوجوه من أي فاعل وقعت، ولا تختص في وقوعها على هذه الوجوه بفاعل دون فاعل، وقد قررنا ذلك بأدلة نفيسة^(٣) فلا وجه لتكريرها، وإذا كان الأمر كما حققناه فقد بطل كلام هذه الفرق في إسناد قبحها إلى هذه الوجوه التي زعموها، فهذا مسلك جملي لا يختص بفريق منهم دون فريق.

(١) (ع) في النسخة (ب).

(٢) البكرية: أتباع بكر بن أخت عبد الواحد بن زيد وكان يوافق النظام في دعواه أن الانسان هو الروح دون الجسد الذئ في الروح ويوافق أصحابنا في إبطال القول بالتولد وفي أن الله تعالى هو المخترع الألم عند الضرب وأجاز وقوع الضرب من غير حدوث ألم وقطع بعدها كما أجاز ذلك أصحابنا وانفرد بضلالات أكفرته الأمة فيها منها قوله بأن الله تعالى يرى في القيامة في صورة يخلقها وأن يكلم عباده من تلك الصورة ومنها قوله في الكبائر الواقعة من أهل القبلة أنها نفاق وأن صاحب الكبيرة منافق وعابد للشيطان وإن كان من أهل الصلاة وزعم أيضاً أنه مع كونه منافقاً مكذب لله تعالى جاحد له وأن يكون في الدرك الأسفل من النار مخلداً فيها وأنه مع ذلك مسلم ومؤمن ثم إنه طرد. الفرق بين الفرق، البغدادى، ٢٠٠.

(٣) (نفييه) في النسخة (ج).

المسلك الثاني: من حيث التفصيل: بأن نفرد^(١) على كل واحد من هذه الفرق كلاماً يخصه.

فنعول: أما الملاحظة فقد سبق الرد عليهم في فساد مقالتهم في «التوحيد»، وذكرنا أن العقلاء يعلمون بالضرورة استحسان مجمل هذه المشاق والآلام جلباً للنفع ودفعاً للضرر، وجحد هذا^(٢) أو إنكاره هو مكابرة وعناد^(٣).

وأما المجبرة فقد مضى الكلام عليهم أيضاً وأوردنا عليهم إزامات شنيعة^(٤) على القول بأن التحسين والتقبيح بالشرع.

وأما الملاحظة الذين قالوا به؛ لا وجه لحسنها^(٥) إلا الاستحقاق فقط، فقد أخطأوا في الحصر، فإننا كما نعلم بالعقل كون الاستحقاق وجهاً في حسن الإيلاء، فهكذا أيضاً نعلم أن جلب النفع ودفع الضرر وجهاً في حسن الإيلاء.

وأحسب أن هؤلاء لا يذهبون إلى أن الألم لا يحسن من جهة العقلاء إلا لما ذكروه من الاستحقاق، فإننا نعلم بالضرورة من حال العقلاء تحملهم الآلام من أجل النفع ودفع الضرر، فلعلهم يعتقدون ذلك في حق الله تعالى، وهو باطل أيضاً كما سنقرره من بعد بمشيئة الله تعالى.

فأما إنكار البكرية لإيلاء الأطفال والبهائم فهو مكابرة، فلا وجه للكلام معهم فيه، وأما من قال: بالهياكل فتحكم وهذيان لا مستند له، وهي مقالة المنكرين للمعاد، وسيأتي الكلام على منكره، ونبطل مذاهبهم بعون الله تعالى.

فهذا هو الذي أردنا من تمهيد الباب، ونشرع الآن في ذكر المسائل.

(١) (ينفرد) في النسخة (ب، ج).

(٢) (هذد) في النسخة (ب).

(٣) راجع السفر الثاني من هذا الكتاب.

(٤) (سبعه) في النسخة (ب)، (سبعه) في (ج).

(٥) (يحسنها) في النسخة (ب).

المسألة الأولى: في بيان الوجوه التي يحسن الإيلاء من الله تعالى لأجلها:

ذهب جماهير المعتزلة إلى أن فعل الأثم الذي لا يكون فعله على جهة العادة لا يحسن من الله تعالى إلا^(١) لوجوه ثلاثة.

وقلنا: «الأثم الذي لا يكون فعله على جهة العادة» نحتز^(٢) به عمن ألقى^(٣) صبياً في النار، فإن هذا الأثم من جهة الله تعالى وهو ظلم لأنه في الحكم كأنه من جهة الملقى، وليس ظلماً من جهة الله تعالى ولا فيه وجه من وجوه الحُسن، فلهذا وقع الاحتراز منه. الوجه الأول: أن يكون مفعولاً على جهة الاستحقاق: وما يفعل من الأثم من جهة الله على وجه الاستحقاق فله حالتان:

الحالة الأولى: أن يكون حاصلًا في الدنيا، وهذا نحو إنزال الحدود على المُصْرين، ونحو ما يحصل بالكفار والفساق من الآلام والمصائب، فإنه يجوز أن تكون حاصلة لهم على جهة العقوبة لاستحقاقهم لها، هذا على قول أبي علي، وقد منع منه أبو هاشم وقال: «إن نزولها بهم إنما هو على جهة الامتحان والبلوى، ولا يمكن أن تكون عقوبة مع بقاء التكليف».

والحق ما قاله أبو علي وقد أشار إليه الشرع، لقوله: ﴿وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ﴾ [الرعد: ٣١]، وغير ذلك من الآيات التي تدل^(٤) على تعجيل بعض العقوبة لهم في الدنيا بكفرهم وعصيانهم.

الحالة الثانية: أن يكون حاصلًا في الآخرة، هذا نحو إنزال العقوبة بالكفار والفساق في الآخرة.

الوجه الثاني: في حُسن إنزال الأثم من الله تعالى من أجل الاعتبار ولاستصلاح الخلق^(٥) وهذا لا يكون إلا في الدنيا، لأنه لا يفعل إلا من أجل التكليف والمقصود

(١) (إلا) مكررة في النسخة (ب، ج).

(٢) (حذر) في النسخة (ب).

(٣) (ألقا) في النسخة (ب، ج).

(٤) - (تدل) في النسخة (ب).

(٥) (للخلق) في النسخة (ب، ج).

هو الاعتبار واستحقاق العوض إنما هو على جهة التبعية ليخرج عن كونه ظلمًا، وإنما جعل الأصل هو الاعتبار لأنه إذا كان فيه وجه اعتبار فهو لطف، ووجب القول بوجوبه، وربما يجري في كتب المتكلمين أنه مفعول للأمرين جميعًا، أعني العوض والاعتبار، والأولى هذا التلخيص الذي ذكرناه، لأن للاعتبار مزية على العوض من أجل كونه لطفًا كما حققناه.

الوجه الثالث: الإيلاام بالزام المشاق العظيمة من أجل التعريض للدرجات الرفيعة والمنازل العالية، والمنافع^(١) السنية التي لا يمكن الابتداء بمثلها، وهذا كما نقوله في الإيلاام بمشاق التكليف فإنه قد تقرر في العقول أنه لا فرق بين إنزال الشاق وإلزام المشاق، فإذا حسن من الله تعالى إنزال الشاق لما ذكرناه؛ حسن منه أيضًا إلزام المشاق للتعريض أيضًا.

فهذه هي الوجوه التي يحسن من الله تعالى الإيلاام لأجلها.

المسألة الثانية: في ذكر الوجوه التي يتعذر فعل الألم لأجلها من جهة الله^(٢):

اعلم أنه ربما^(٣) التبس الحال في بعض الوجوه، فيقال: إن الله تعالى يفعل الألم لأجلها وليس الأمر كذلك، وجملة ما يشتبه الأمر فيه من ذلك وجوه أربعة:

الوجه الأول: زعم عبّاد أن الإيلاام من جهة الله تعالى يحسن لأجل الاعتبار وإنما يحصل في الألم من الاعتبار والاستصلاح المكلف يكفي في حسنه من غير حاجة إلى حصول عوض في مقابلته، وهذا فاسد، فإنّا نقول: هذا الألم الذي فرضناه مصلحة^(٤) واعتباراً لا يخلو^(٥) حاله إما أن يكون نازلاً بمكلف أو غير مكلف فإن كان نزوله بغير^(٦) مكلف كان ظلمًا، إذ لا نفع فيه ولا دفع ضرر لمن نزل به، وإيلاام

(٢) + (تعالى) من إضافة الناسخ في النسخة (ج).

(٤) (مصالحة) في النسخة (ب).

(٦) (بعد) في النسخة (ب، ج).

(١) (والمناف) في النسخة (ب).

(٣) (اعلم ربما أنه) في النسخة (ب، ج).

(٥) (يخلو) في النسخة (ب، ج).

الغير لأجل مصلحة^(١) غيره يكون ظلماً لا محالة، وإن كان نازلاً بالمُكَلَّف كان بصفة الظلم أيضاً إذ لا نفع فيه ولا ضرر، وهذه هي حقيقة الظلم.

لا يقال: هلاً كان الثواب المستحق في مقابلة فعل الواجبات وترك^(٢) المقبحات كافياً في حسن هذا الألم من غير حاجة إلى العوض، لأن المقصود هو ألا يخلو حسنة^(٣) الألم عن النفع، ومنافع الثواب كافية في ذلك.

لأننا نقول: هذا فاسد، فإن تلك المنافع إنما هي مستحقة في مقابلة مشاق التكليف في التروك والأفعال، فتبقى حسنة^(٤) الألم خالية عن نفع يقابلها، فلهذا وجب لا يخلو^(٥) عن نفع هو العوض.

فهذا ملخص ما عوّل عليه المعتزلة في بطلان مذهب عبّاد.

الوجه الثاني: زعم أبو علي في قول له قديم أن الإيلام يحسن من الله تعالى لأجل العوض من غير حاجة إلى الاعتبار، وكأنه لما ذهب إلى أن العوض دائم وأنه لا يجوز فعله ابتداءً، قال بهذه المقالة، وذهب أخيراً إلى موافقة قول الشيوخ من أنه لا يحسن الإيلام لما كان^(٦) العوض فقط، وأنه لا بد من الاعتبار فيه.

ويدل على بطلان قوله الأول: هو أن هذه المنافع المستحقة على الألم يمكن الابتداء بها، وبمثلها؛ فالإيلام وإيجاد هذه يكون عبثاً لا فائدة فيه ولا يشبهه^(٧) هذا منافع الثواب، فإنه لا يجوز الابتداء بمثلها، بل لا بد من الإيلام بمشاق هذه التكاليف ليحسن إيصالها، ولا يشبه هذا ما إذا كان فيه اعتبار، فإنه إذا كان فيه مصلحة^(٨) والطفاف^(٩) وجب فعله لاستصلاح فظهر بما حققناه أنه لا بد في فعل

(٢) (وتروك) في النسخة (ب).

(٤) (حيه) في النسخة (ب، ج).

(٦) (لملكان) في النسخة (ج).

(٨) (مصالحه) في النسخة (ب).

(١) (مصالحة) في النسخة (ب).

(٣) (حيه) في النسخة (ب، ج).

(٥) (يخلوا) في النسخة (ب، ج).

(٧) (يسيه) في النسخة (ج).

(٩) (ولطف) في النسخة (ب، ج).

الألم من مراعاة الأمرين جميعاً فيخرج بالعرض عن كونه ظلماً وبالمصلحة^(١) عن كونه عبثاً، فهذا منتهى كلام الشيوخ.

الوجه الثالث: ربما يلتبس الحال في أن الله تعالى هل يجوز أن ينزل الألم لمكان دفع الضرر، وهذا لم يقع فيه خلاف بين الشيوخ في فساده، بخلاف الوجهين الأولين كما ذكرناه، واحتجوا على فساد هذا القول بأن الضرر المدفوع لا يخلو^(٢) حاله إما أن يكون من جهة الله تعالى أو من جهة غيره، فإن كان من جهة الله تعالى فلا يخلو^(٣) حاله إما أن يكون مصلحة أو مفسدة، فإن كان مصلحةً وجب فعله، ولا سبيل إلى دفعه، وإن كان مفسدةً وجب تركه لقبحه، ولا يحسن الألم لأجل أنه تعالى لا يفعل قبيحاً، وإن كان من جهة غير الله، فلا يخلو^(٤) حاله إما أن يكون من جهة مكلف أو غير مكلف، فإن كان من جهة غير مكلف فإن كان مصلحة^(٥) فلا يجوز دفعه، وإن كان مفسدةً وجب منعه بالإلجاء^(٦) وكفه من غير حاجة إلى أن يفعل ألماً من أجل دفعه، وإن كان من جهة مكلف فإن كان مصلحة^(٧) فلا يجوز دفعه، فتعود المصلحة^(٨)، وإن كان مفسدةً وجب منعه بالوعيد والزجر له من غير حاجة إلى ألم يفعل له دفعه.

فثبت بما ذكرنا أنه لا يجوز أن يفعل الألم من جهة الله تعالى لأجل دفع المضرة.

الوجه الرابع: ربما يلتبس الحال فيقال: إذا كان الله تعالى قد أنعم علينا بضرور من النعم الجزيلة والعطايا العظيمة كالقدرة والعقل والشهوة والحياة وغير ذلك من النعم التي لا يمكن عدها وإحصائها، فهلاً جاز أن يمنحنا بشيء من الآلام والمشاق من أجل ذلك كما جاز في حق الوالد مع ولده، فإنه يحسن منه أن يكلفه

(١) (وبالمصلحة) في النسخة (ب).

(٢) (يخلو) في النسخة (ب، ج).

(٣) (يخلو) في النسخة (ب، ج).

(٤) (يخلو) في النسخة (ب، ج).

(٥) (مصلحة) في النسخة (ب).

(٦) (بالإلجاء) في النسخة (ب).

(٧) (مصلحة) في النسخة (ب، ج).

(٨) (المصلحة) في النسخة (ب).

شيئاً من المشاق لأجل ما سبق من نعمته عليه، فإذا حُسِّن ذلك في حق الوالد مع ولده فلاُن^(١) يحسُن في حق الله أولى وأحق، لأنَّ نعمة الوالد على ولده هي من نعمة الله، وهذا فاسد، فإن من أنعم على غيره ثم أمكنه استخدامه على وجه لا يشق على المنعم عليه، فإنه يقبح منه تكليفه بالأعمال الشاقة لأجل النعم السالفة، ولهذا فإن أحداً لو دفع إلى إنسان ألف دينار ثم أخذ يضربه ويكلفه الأفعال الشاقة، فإن العقلاء يستقبحون ذلك منه، فأما ما يذكر في حديث الوالد مع ولده، ففي كلامنا ما هو احتراز عنه.

فإنَّا قد ذكرنا أنه يقبح تكليف الأفعال الشاقة من أجل النعم السالفة مع إمكان ألا يجعلها شاقة، والوالد لا يمكنه أن يجعل الفعل شاقاً، فلهذا حُسِّن منه الاستخدام بخلاف مسألتنا، فإن الله يمكنه أن يجعل الفعل غير شاق على العباد، فلما جعلها شاقة وجب أن يكون في مقابلتها ما يجبرها من المنافع^(٢)، فبطل أن يقال: إن الله يؤلمنا بشيء من هذه المشاق لأجل سوائف نعمه.

وسياقي لهذا مزيد تقرير في استحقاق الثواب بالطاعة في^(٣) باب «الوعيد» بمشيئة الله.

المسألة الثالثة: في كيفية الإيلاء من جهة الله تعالى:

اعلم أن ما^(٤) يفعله الله تعالى من الآلام وينزله بالمكلفين وغيرهم لا يحتاج في إنزالها بهم إلى اعتبار رضاهم سواء كانت مستحقة أو غير مستحقة، أما ما كان منها مستحقاً كالمضار الحاصلة في الآخرة والعقوبات المعجلة في الدنيا للكفار والفساق؛ فلا كلام في أنه لا يحتاج إلى اعتبار رضاهم في إنزالها بهم، وأما ما كان منها ليس مستحقاً نحو ما ينزله الله من الآلام من أجل العوض والاعتبار، ونحو ما يفعله من إلزام المشاق لأجل التعريض للثواب، فإن الله تعالى لسعة كرمه وعظيم

(٢) + (فع) في النسخة (ج).

(٤) (إنما) في النسخة (ب، ج).

(١) (فلا) في النسخة (ب).

(٣) (من) في النسخة (ب، ج).

إحسانه إنما حسن منه إنزال الآلام بنا من غير مراعاة في حقنا لأمرين:

أما أولاً: فلأنه لا يحسن الإيلاء من الله لمجرد العوض فقط كما حققناه على أبي علي، بل لا بد من طريقة الاعتبار مضمومة إلى العوض لما ذكرناه فيما سبق.

وأما ثانياً: فلأن العوض المستحق على الله تعالى لا بد وأن يبلغ في مقداره مبلغاً عظيماً لا يتفاوت العقلاء في اختيار الإيلاء^(١) لأجله، وهذان الوجهان لا يحصلان إلا في حق الله تعالى، فلهذا حسن الإيلاء من جهته من غير اعتبار الرضا.

نعم هل يحسن من جهة الواحد من الإيلاء غيره من غير اعتبار مراعاة، فيه خلاف بين المتكلمين، فالذي ذهب إليه الشيخ أبو علي أنه لا يحسن الإيلاء إلا بالرضا من المؤمن وإن بلغ مبلغاً عظيماً، سواء كان في نفع أو دفع ضرر فلا بد من مراعاة الرضا، وذهب الشيخ أبو هاشم إلى أن الإيلاء يحسن من غير مراعاة إذا كان النفع ودفع الضرر مبلغاً عظيماً، فأما إذا لم يبلغ هذا المبلغ لم يحسن.

وقال أبو علي: أن حُسن مثل هذا إنما يعلم من جهة الشرع، فأما العقل فلا، فأما الكلام في العوض فسنفرد فيه باباً يخصه ونذكر أحكامه، وما يتعلق بحقائق القول فيه بمشيئة الله.

(١) (الإيلاء) في النسخة (ب).

القول فيما نفيه عن الله تعالى وغيرنا يثبتته.

وهو القول بأن الاستطاعة مع الفعل وأن القدرة موجبة لمقدورها، وقبل الخوض في المقصود نذكر تحقيق الخلاف في إيجاب القدرة وكيفية تأثيرها في الفعل.

فنقول: ذهب أئمة الزيدية وجماهير المعتزلة إلى أن: القدرة ليست موجبة لمقدورها بمعنى أن حال ما يفعل الإنسان الفعل يمكنه ألا يفعله، وأنها صالحة للضدين بمعنى أنه حال ما يمكنه أن يتحرك يمتنع أن يتحرك يسرّةً، وحال ما يمكنه فعل الحركة يمكنه فعل ضدها من السكون، فهذا مذهب المحققين من العدلية.

وأما المجبرة: فإنهم مجمعون على القول بأن صدور الأفعال من جهة العبد إنما هو بالإيجاب الضروري كهوي الثقل والمرمي من شاحق بالنزول ولا يختلفون في ذلك، لكن اختلافهم في الإيجاب والصلاحية في حق القدرة، وجملة مذاهبهم ثلاثة:

المذهب الأول: قول متقدميهم: وهو أن القدرة موجبة لمقدورها لذاتها، لا يمكن انفكاكه عنها بحال، وأنها غير صالحة للضدين، بمعنى أن لكل مقدور قدرة، وأن ما يصلح لإيجاد الحركة لا يصلح لإيجاد السكون.

المذهب الثاني: قول متأخريهم كأبي حامد الغزالي، وصاحب «النهاية» وهو أن القدرة صالحة للضدين وأن الإيجاب مضاف إلى الداعية، فيزعمان أن عند حصول الداعية يجب وجود الفعل لا محالة، وقبل وجود الداعية يستحيل وجوده. واعلم أن الفرق بين هذا وبين الذي اخترناه وحكيناه عن الشيخ أبي الحسين في مسألة المخلوق يتضح من وجهين:

أحدهما: أن القدرة وإن كانت مصححةً للفعل فهي المؤثرة في وجوده عندنا، وعندهم أن الموجود مضاف إلى قدرة الله تعالى.

وثانيهما: أن الداعي عندنا يجب عنده الفعل لأنه شرط فيه، وعندهم أن الفعل إنما يجب عند الداعية لأن الله تعالى أجرى العادة بخلو الفعل عنده وليس شرطاً فيه، فافترقا.

المذهب الثالث: وهو أن القدرة صالحة لإيجاد الضدين موجبة لمقدورها؛ خلا أنها لا توجب وجوب مقدورها إلا عند حصول الإرادة الجازمة، فمتى لم تحصل الإرادة المرجحة استحال وجود الفعل، وهذا هو المحكي عن عبد الملك الجويني وأبي إسحاق الإسفراييني.

فهذا ملخص أقوالهم في كيفية تأثير القدرة؟ فحصل حينئذٍ من مجموع ما ذكرناه أنهم متفقون على القول بالإيجاب وإن اختلفوا في كيفيته كما حققناه عنهم، فإذا تمهد ما قلناه، فلنذكر بطلان مقالتهم على ما أجمعوا عليه من القول بالإيجاب ثم نذكر شبههم، فهذان فصلان.

الفصل الأول

في إقامة الدلالة على بطلان قولهم بالإيجاب في القدرة

والمعتمد فيه مسالك:

المسلك الأول: هو أن القول بأن القدرة موجبة لمقدورها يؤدي إلى التكليف بما لا يطاق، والتكليف بما لا يطاق محال. فالقول بالإيجاب في القدرة محال.

وإنما قلنا: «إن القول بأن القدرة موجبة لمقدورها يؤدي إلى التكليف بما لا يطاق»، فهذا ظاهر، لأنها إذا كانت موجبة للمقدور فحيث حصلت وجب حصول المقدور، ومتى لم تكن حاصلة استحال وجود المقدور، وقد علمنا قطعاً أن الكافر مُكَلَّف بالإيمان في حال كفره، فلو كانت قدرة الإيمان موجودة فيه؛ لكان الإيمان موجوداً منه، فلما لم يوجد دل على عدم القدرة عنه، فلهذا كان تكليفه بالإيمان تكليفاً بما لا قدرة له عليه ولا يطيقه، وهذا هو مقصودنا.

وإنما قلنا: «إن التكليف بما لا يطاق محال»، فلا أمور ثلاثة:

أما أولاً: فلا تأنعلم بالضرورة استحالة تكليف الأعمى^(١) بنقط المصحف على جهة الصواب، وتكليف الزمّن بالطيران، ونعلم بالضرورة أن طلب مثل هذا والأمر به يعد سفهاً عند العقلاء، والله يتعالى عن ذلك.

وأما ثانياً: فلأن التكليف بالشيء لا بد وأن يكون معقولاً في نفسه، متصوراً متميزاً أو المحال لا يمكن أن يعقل، ولا يمكن تصوره، فاستحال وقوع التكليف به، ولهذا فإن العقلاء يُفَرِّقون بين أن يقول الإنسان لغيره هات السماء وبين أن يقول هات الكوز، فيهزأون به ويسخرون بعقله إذا طلب السماء، ولا يسخرون إذا طلب الكوز، ولا وجه لذلك^(٢) إلا لأنه طلب ما لا يطاق، ولا يتصور وجوده منه.

(١) (الأعمال) في النسخة (ب)، (الاعمال) في (ج) (٢). (لذلك) في النسخة (ب)، (ج).

وأما ثالثاً: فلو جاز من الكافر الإيمان مع استحالة منه، لجاز أمر الجمادات بالقيام والقعود، ولجاز تكليفها بالعبادات وإرسال الرسل إليها، واستحالة ذلك معلومة بالضرورة، فلا نحتاج فيها إلى الإطناب.

المسلك الثاني: إلزامي:

وتقريره: هو أن الكافر في تكليفه الإيمان حاله كحال العاجز، وقد ثبت أن تكليف العاجز محال، فيجب أن يكون تكليف الكافر بالإيمان مثله في كونه محالاً. وإنما قلنا: «إن تكليف الكافر بالإيمان^(١) مثل تكليف العاجز»، فلأنهما مستويان في عدم القدرة على الإيمان، ولا نعني بالمماثلة إلا في ذلك.

وإنما قلنا: «إن تكليف العاجز محال». فلأمرين:

أما أولاً: فلأنه لا خلاف بيننا وبين من يخالفنا في هذه المسألة في أن تكليف العاجز بالإيمان يقبح، إذ لا قدرة له عليه.

وأما ثانياً: فلأن استحالة ذلك معلومة بالضرورة، فلا نحتاج فيه إلى إيراد الدلالة، فيلزم مما ذكرناه ألا يكون الكافر مكلفاً بالإيمان لما ذكرناه.

لا يقال: إن بين الكافر والعاجز فرقاً من وجوه ثلاثة:

أما أولاً: فلأن الكافر متمكن من تحصيل الإيمان ويصح وجوده عنده، والعاجز لا يمكنه ذلك على وجه من الوجوه.

وأما ثانياً: فلأن الكافر لو شاء لآمن بخلاف العاجز، فإنه لا يعقل منه وجود الإيمان سواء شاء^(٢) أو لم يشاء^(٣).

وأما ثالثاً: فلأن الكافر مطلق مخلص^(٤) يتصور منه وجود الإيمان، والعاجز ممنوع يستحيل منه^(٥) وجود الإيمان.

(٢) (شاه) في النسخة (ب، ج).

(٤) (محلّي) في النسخة (ب، ج).

(١) (بالإيما) في النسخة (ب).

(٣) (يشاه) في النسخة (ب، ج).

(٥) - (منه) في النسخة (ج).

وإذا كانت هذه الفروق ممكنة بين العاجز والكافر استحال أن يقال إنهما مثلان مع افتراقهما في هذه الوجوه.

لأننا نقول: إننا لا نعني بتمائلهما في جميع الوجوه حتى لا يعقل افتراقهما في وجه واحد، فهذا فاسد، وإنما نريد إنهما مستويان في وجه واحد وهو عدم القدرة على الإيمان، وهذا لا بد للخصم من تسليمه، وإلا كان إنكاره مكابرة وعناداً، وفيه حصول غرضنا من التسوية بينهما فيما ذكرناه.

المسلك الثالث: الاستدلال بالسمع: وقد قررنا فيما سلف أن الاستدلال بالسمع على هذه المسألة وأشباهها يصح من جهة النظر دون الإلزام، ودليلنا من الشرع قوله تعالى: ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أََمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ تُمَيِّتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [البقرة: ٢٨].

ووجه الاستدلال بهذه الآية هو أن القدرة لو كانت موجبةً للمقدور كما زعموه لكان يلزم أن يكون الله خالقاً للكفر في الكفار، وهذا يفسد معنى الآية ويبطله.

وبيانه من وجوه خمسة:

أولها: هو أن الله تعالى لو كان خالقاً للكفر فيهم كما قالوه، لما جاز أن يقول: ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٨] على سبيل التقرير والتوبيخ والتهكم بهم، والتسخر من صنعهم، وهو من فعله، كما لا يجوز أن يقول: كيف تسودون؟ وكيف تبيضون؟ وكيف تصّحون؟ وكيف تسقمون؟ وقد أنعمت عليكم فكما أن مثل هذا يعد من السفه والحماقة، فهكذا يلزم على مقاتلهم.

وثانيها: أن الله تعالى خلقهم للنار على مذهبهم وعقد الكفر والضلال والشقاوة بنواصيهم، وإذا كان الأمر هكذا على مذهبهم، فكيف يصح ورود التوبيخ والتقرير لهم على فعل الكفر؟ وكيف يُلامون عليه وهو فعله وأثر قدرته؟

وثالثها: أن الآية إنما سبقت^(١) من أجل إلزام الحجة على العباد، وإذا كان الأمر هكذا؛ فكيف يليق بالحكيم أن يقول: ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ﴾ [البقرة: ٢٨]، ثم يقول: ﴿وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا﴾ [الإسراء: ٩٤]، ثم يقول: ﴿فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الأنشقاق: ٢٠]، ثم يقول: ﴿فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكَرَةِ مُعْرِضِينَ﴾ [المدثر: ٤٩]، وهو خالق للكفر والمنع والإعراض فيهم، ومثل هذا لا يصدر عن حكيم، ولو صدر مثل هذا عن أحدنا لسخر منه وهزئ بعقله.

ورابعها: أن الله ما ذكر قوله: ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٨]، إلا من أجل تأكيد الحجة على العباد والمبالغة في لزومها ولو كان الأمر كما زعموه لما صح ذلك. وبيانها: أن للعبد أن يقول: بناء على مذهب الجبر، وقولهم: بالإيجاب أنه عرّض في حقي عن الإيمان عارضان:

العارض الأول: موجب للكفر ومانع عن وجود الإيمان، فلا يمكنني ولا أستطيع خلافه أصلاً، وذلك أمور ثمانية:

أما أولاً: فلأنك علمت مني وجود الكفر، وأني لا أقدر^(٢) على مخالفة علمك، ولا على قلب علمك جهلاً.

وأما ثانياً: فلأنك أخبرت عن وجود الكفر مني وليس لي قدرة على مخالفة خبرك^(٣) ولا على قلبه كذباً.

وأما ثالثاً: فلأنك أردت مني الكفر وإرادتك موجبة لا يمكن خلافها.

وأما رابعاً: فلأنك خلقت في الكفر، وأنا لا أقدر على إزالة فعلك ودفعه عني.

وأما خامساً: فلأنك خلقت في قدرة لا تصلح إلا للكفر فقط، فأنا غير قادر على الإيمان.

(٢) (وايا لا يقدر) في النسخة (ب).

(١) (سبقت) في النسخة (ج).

(٣) (حرك) في النسخة (ب).

وأما سادساً: فلأنك خلقت في إرادة جازمة للكفر، فلا يمكني مخالفتها.

وأما سابعاً: فلأنك زينت الكفر في عيني وحسنته لي.

وأما ثامناً: فلأنك سلطت^(١) على قلبي الطبع والختم والران^(٢) والغشاوة وهذه كلها موجبة للكفر ومانعة عن وجود الإيمان.

العارض الثاني: هو أنك لما خلقت في هذه الأسباب الثمانية الموجبة لوجود الكفر والممانعة عن وجود الإيمان سلبت عني أموراً ثمانية هي المعتبرة في وجود الإيمان وهي نقائص هذه الأمور الثمانية، فقد حصل لعدم الإيمان من جهتي أسباب ثمانية موجبة للكفر وممانعة عن الإيمان، وثمانية معتبرة في حصول الإيمان هي معدومة عني، فصارت العوارض ستة عشر عَرَضاً، كلها حاصلة في حقي، وواحد منها كاف؛ فضلاً عن حصول مجموعها، فكيف يحسن توبيخي والحال هذه على الإيمان مع قيام هذه العوارض الممانعة، فإذاً على مذهبهم ينعكس الأمر ويصير لهم الحجة على الله، وما لله حجة عليهم.

وخامسها: أن الآية إنما وردت تقريراً لهم وتوبيخاً على الكفر مع عظم النعمة بالحياة وبلوغها كل غاية، فقال تعالى: ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ﴾ [البقرة: ٢٨]، وعلى قول أهل الجبر، ومن قال بإيجاب القدرة أنه لا نعمة لله على الكفار أصلاً، لا نعمة الدين؛ ولا نعمة الدنيا، أما نعمة الدين: - فظاهر - فإن الله تعالى لم يخلق فيهم قدرة الإيمان الموجبة له. وأما نعمة الدنيا: فلأن هذه النعم الواصلة إلى الكفار في جنب^(٣) ما أعد الله لهم من العقوبة السرمدية والعذاب الابدي، كمن قدّم إلى غيره خبيصاً^(٤) مسموماً، فإن ظاهرة وإن كان

(١) سلطت في النسخة (ج).

(٢) (والرين) في النسخة (ب، ج).

(٣) (حث) في النسخة (ب، ج).

(٤) خبيص [مفرد]: ج أخبيصة: ١ - صنف من التين. ٢ - نوع معمول من التمر والسمن، حلواء معروف.

معجم اللغة العربية المعاصرة، (١/ ٦١٠). والخبيصة هو طبق تقليدي في الخليج العربي. وهو مصنوع من الدقيق والزيت واللبن والتمر.

شهياً لذيداً، ويعد نعمة، لكن لما كان باطنه مهلكاً قاتلاً فإن أحداً من العقلاء لا يعده نعمة لإفضائه إلى هلاك نفسه، ومعلوم أن العقوبة السرمدية في الآخرة أعظم ضرراً من ذلك السم، فيلزمهم على هذا ألا يكون لله نعمة، فكيف يجوز أن يمنّ عليهم بهذه النعمة العظيمة والحال ما ذكرناه.

والعجب من الشيخ أبي حامد الغزالي حيث أنكر تكليف ما لا يطاق، وقال: إن التكليف به لا يعقل ولا يمكن تصوره في الذهن، ومع ذلك قال: بأن الفعل واجب الحصول بقدرة الله عند الداعية، ولا شك أن تكليف ما لا يطاق لازم على من قال: بأن الفعل موجود بقدرة الله تعالى ومضاف إليها^(١)، وعلى قول من قال: بوجوب حصول الفعل عن القدرة، وأنه يستحيل انفكاكه عنها سواء كان الوجوب مضافاً إلى القدرة وحدها أو إلى الداعية معها، لأن ما كان واجباً يستحيل خلافه استحالة التكليف به، فحصل من هذا أنه أنكر ما لا يطاق، وقد قال به من حيث لا يشعر^(٢)، فهذا هو الكلام على من أنكر تكليف ما لا يطاق من المجبرة. وقال: إنه لا يعقل، فأما من جوزه منهم واعترف به منهم كصاحب «النهاية» وغيره من الأشعرية، فنذكر شبههم في ذلك بمشيئة الله تعالى.

(١) كتب الناسخ أمامها في الهامش: (وهو لازم للإمام) في النسخة (ج).

(٢) كتب الناسخ أمامها في الهامش: (وهو لازم للإمام على ما قال في الداعي) في النسخة (ج).

الفصل الثاني في ذكر شبههم والانفصال عنها

اعلم أن صاحب «النهاية» وغيره من الأشعرية قد جوّزوا تكليف ما لا يطاق فاعترفوا بوقوعه، وهذه مكابرة وعناد وجحد لما يعلم تأويل العقول وبدايهتها^(١)، فإن كل عاقل يعلم بالضرورة علماً أولياً أن طلب الكتابة من الحجر، والخياطة من الشجر وأمر الجدار بالمشي مما يعد خبالاً^(٢) في العقل وسفهاً، فالله يتعالى عن مثل هذا، فكيف لا يكون ذلك والله تعالى يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وأي حرج أبلغ من تكليف ما لا يطاق، واحتجوا على ذلك بشبه.

الشبهة الأولى: قولهم أمر الله الكفار بالإيمان به ورسوله، ولا شك أن الإيمان منهم محال لأن إيمانهم لو وقع منهم وقد علم الله أنهم لا يؤمنون، لكان يُفضي^(٣) إلى انقلاب علم الله جهلاً، والجهل على الله محال. فإذا تكليفهم بالإيمان محال، لا يمكن وقوعه، وهذا هو الذي نريده.

والجواب من وجهين:

أما أولاً: فلا نسلم أن وقوع الإيمان من الكفار محال، ولا نسلم أن وقوعه يفضي إلى انقلاب علم الله تعالى جهلاً.

وبيانه: أننا نقول: إن العلم يتعلق بالمعلوم على ما هو به، والعلم تابع له، فإن كان الشيء واقعاً تعلق بوقوعه، وإن كان غير واقع تعلق بأنه غير واقع، فإذا افترضتم^(٤) الإيمان واقعاً لزم القطع بأن الله كان عالماً في الأزل بوقوعه، وإذا فرضتموه أنه غير واقع، وجب القطع بأن الله عالِم في الأزل بعدم وقوعه، وإذا كان الأمر هكذا لم

(١) (وبدايهها) في النسخة (ب).

(٢) (حالا) في النسخة (ب).

(٣) (يقضي) في النسخة (ب، ج).

(٤) (فرضتم) في النسخة (ب، ج).

يلزم من فرض وقوع الإيمان من الكفار محال، فبطل أن يقال: إن تكليفهم بوقوع الإيمان محال كما زعمتم.

وأما ثانيًا: فهب أننا سلمنا أن وقوع الإيمان من الكفار محال، لكننا نقول: ليس استحالة وقوعه بالنظر إلى ذاته كاجتماع الضدين، وإنما هو بالنظر إلى علم الله^(١)، وهو صحيح بالإضافة إلى القدرة، وإذا كان الأمر كما قلناه، فلم لا يجوز ورود التكليف بما هذا حاله، ولم منعتم منه فبطل ما توهموه.

الشبهة الثانية: قولهم: صدور الفعل من جهة العبد متوقف على حصول الداعية لأن الفعل لا يمكن وجوده من دون هذه الداعية، ولا شك أن وجود الفعل عند حصول الداعية؛ واجب الحصول والوقوع لا محالة، وإذا كان الأمر هكذا كان الجبر لازماً وكانت التكاليف بأسرها تكليفاً بما لا يطاق، وهذا هو المقصود.

والجواب: أننا قد بينا في مسألة «خلق الأعمال» أن القول بوجوب حصول الفعل عند الداعية لا يبطل الاعتبار كما زعموه، وأن معنى كونه واجباً هو أن له أولوية بالوجود من أن لا يوجد، وقد أسلفنا من الكلام فيه ما فيه مقنع وكفاية.

الشبهة الثالثة: قالوا: أخبر الله عن أقوام معينين أنهم لا يؤمنون بقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [البقرة: ٦]، وقال: ﴿لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [يس: ٧]، إلى غير ذلك من الآيات.

فإذا تقرر هذا فنقول: هؤلاء الأشخاص لو آمنوا لانقلب من الله الصدق كذباً والكذب على الله تعالى محال، إما لأنه يؤدي إلى الجهل والحاجة كما هو مذهب المعتزلة، وإما لأنه تعالى صادق لذاته على مذهبنا، فإذا صدر الإيمان من أولئك محال، وهم قد كلفوا به، وفي ذلك ما نريده من تكليف المحال.

والجواب عن هذا كالجواب عما ذكره في العلم، فإننا نقول: إن خلاف خبر الله

تعالى ممكن بالإضافة إلى القدرة، وإن كان يستحيل وقوعه بالإضافة إلى الخبر نفسه، فلمَ زعمتم أن ما كان هذا حاله أنه تكليف بالمحال، لأنَّنا قد قررنا فيما سبق أن خلاف معلومه تعالى وخلاف خبره صحيح ممكن الوقوع، وإذا كان الأمر هكذا بطل قولهم: إن التكليف به يكون تكليفاً بالمحال، فبطل ما زعموه.

الشبهة الرابعة: قالوا: أفعال العبد مخلوقة فيه من جهة الله تعالى، وما كان مخلوقاً فيه كان التكليف به تكليفاً بما لا يطاق.

وإنما قلنا: «إن أفعال العبد مخلوقة فيه من جهة الله تعالى»، فلما مر في مسألة المخلوق.

وإنما قلنا: «إن أفعال العباد إذا كانت مخلوقة من جهة الله تعالى، كان التكليف بها تكليفاً لما لا يطاق»، فهذا ظاهر، لأن الفعل قبل أن يخلقه الله يستحيل وجوده من جهة العبد، وبعد أن خلقه الله فيه يستحيل منه الامتناع منه، ففي كلتا الحالتين لا قدرة له على الفعل ولا على الترك، وهذا هو الذي نريده بتكليف ما لا يطاق.

والجواب: أنَّنا لا ننكر أن أفعال العباد لو كانت مخلوقة فيهم لكان التكليف بها تكليفاً بما لا يطاق، ولكننا قد أظهرنا أن أفعال العباد موجودة من جهتهم وأنهم الفاعلون لها، وكشفنا عن وجه الحق فيه، فلا حاجة بنا إلى تكريره.

الشبهة الخامسة: قولهم: الفعل أصل في معقول حقيقة القدرة، وإذا كان الأمر هكذا استحال وجود القدرة من دون مقدورها، وهذا هو الذي^(١) نريده بكونها موجبةً له، وإذا تقرر أنها موجبة كان التكليف بالأفعال تكليفاً لما لا يطاق، وهذا هو مقصودنا.

والجواب: أنَّنا لا نسلم أن وجود الفعل أصل في معقول حقيقة القدرة فإنه يمكننا تصور ماهية القدرة، وإن لم يكن ثمَّ مقدور أصلاً، وإنما الذي هو أصل في حقيقة

(١) + (هو الذي) مكرره في النسخة (ب).

القدرة هو إمكان الفعل عند الداعية، وهذا لا ينفك عن القدرة، فأما وجوده فليس أصلاً في معقولها كما قررناه.

فظهر^(١) بما حققناه بطلان هذه الشبهة وأن القول بتكليف ما لا يطاق محال لا يمكن تصوره، فضلاً عن إثباته بالأدلة، فهذه الشبهة التي عوّل عليها صاحب «النهاية» في القول بتكليف ما لا يطاق، قد أبطلناها، ولهم شبهة غير هذه أعرضنا عنها لأمرين:

أما أولاً: فلأن أكثرها مبني على إثبات القدرة «معنى»، ونحن لا نقول به^(٢)، وإنما يلزم المثبتين للمعاني من أصحاب أبي هاشم^(٣) وموضع الكلام فيه كتبهم. وأما ثانياً: فلأن أكثرها ركيك لا فائدة فيه، وإنما عوّلنا على هذه لما ذكرها صاحب «النهاية» وهو الرجل فيهم.

فهذا ما أردنا ذكره مما يجب نفيه عن الله تعالى لقبحه، فأما الكلام في أنه تعالى لا يُضِلُّ أحداً عن الحق ولا يصدّه عن السبيل، فقد مضى الكلام فيه على مطاعنهم في الحكمة.

(١) (وظهر) في النسخة (ج).

(٢) قوله: (ونحن لا نقول به)، أي أن الإمام يحيى لا يقول بالمعاني كأصحاب أبو هاشم.

(٣) + (يعني الجواب عنه) في هامش النسخة (ب).

القول فيما نقضي بوجوبه على الله تعالى وغيرنا ينفيه

اتفقت العدلية من الزيدية والمعتزلة على القول بوجوب اللطف والعوض والثواب على الله تعالى^(١) وغير ذلك من الأمور الواجبة عليه من أجل التكليف، فأما ما لا يتعلق بالتكليف كالأفعال المبتدئة^(٢) فلا يوصف بكونه واجباً، وإنما يوصف بكونه نعمة وإحساناً وتفضلاً كأصل التكليف نفسه.

وذهب محققوا الأشعرية كالجويني والغزالي وصاحب «النهاية» إلى أنه لا يجب على الله تعالى واجب أصلاً ابتداءً ولا لأجل سبب آخر، فأما الكلام في وجوب الإثابة فسنذكره في «الوعيد»، لأن ذكره فيه أخص وأليق.

والذي نذكره هنا هو الكلام في وجوب اللطف والعوض على الله تعالى، فلا جرم اشتمل الكلام هنا على فصلين.

(١) علق الناسخ في الهامش على المصنف قائلاً: (كثير من العدلية لا يقولون بوجوب اللطف ولا الثواب في النسخة (ج)).

(٢) (المبتداه) في النسخة (ب، ج).

الفصل الأول في اللطف وتوابعه

اعلم أن حظ اللطف هو التقريب من الفعل، وذلك لأن ما يفتقر إليه الفعل في وجوده ينقسم إلى ما لا يمكن وجوده من دونه، وهذا هو التمكين بحق القدرة والآلة، وإلى ما لا يمكن وجوده من دونه خلا أنه يكون أقرب إلى ذاته وتحصيله، وهذا هو اللطف، فعلى هذا تكون ماهية اللطف وحقيقته ما يكون المُكَلَّف معه أقرب إلى فعل الطاعة والانكفاف عن المعصية.

ثم لا فرق فيما يجعل لطفًا بين أن يعلم من حاله أنه يختار عنده فعل ما لولاه لكان لا يختاره أصلاً، وبين أن يكون أقرب إلى اختيار^(١) الفعل^(٢) لو اختاره، وإن كان المعلوم من حال الفعل أنه غير واقع، فعلى كلا الوجهين يكون معدوداً في اللطف.

واعلم أن الكلام في الألفاظ واسع، ولكننا نذكر من مسائله المهم واللائق بمقصدنا، وما عداه فهو مذكور في كتب المتكلمين، فنذكر أقسامه وشرائطه، ثم نذكر الدلالة على وجوبه، فهذه مباحث ثلاثة.

البحث الأول: عن تقسيماته:

واللطف منقسم إلى أقسام كثيرة باعتبارات مختلفة، ولكننا نقصر منها على وجوه ستة:

التقسيم الأول: باعتباره^(٣) في نفسه: إلى ما يكون من قبيل المضار والمنفرات، وإلى ما يكون من قبيل الملاذ والمنافع.

(٢) + (أن) في النسخة (ب).

(١) (أحياء) في النسخة (ب).

(٣) (اعتباره) في النسخة (ج).

فالأول: ما يفعله الله تعالى بالمُكَلَّفِينَ من الآلام والمصائب والآفات من أجل العوض والاعتبار فإنها ألطاف ومصالح للعباد. **والثاني:** نحو ما يفعله الله من الملاذ والمنافع نحو الأموال والأولاد، فإن هذه الأمور يجوز أن تكون تفضلاً من جهة الله، ويجوز أن تكون ألطافاً ومصالح، فما كان منها من باب اللطف كان فعله واجباً على الله تعالى - كما سنقرره من بعد - وما كان منها تفضلاً فهو معدود في الإحسان والجود وليس واجباً.

التقسيم الثاني: باعتبار فاعله: إلى ما يكون من جهة الله تعالى ومن فعله، وهذا نحو ما يفعله من الألفاظ، فإن فعلها من جهته يجري مجرى إزاحة العلة المكلفين فيجب^(١) أن يكون واجباً. وإلى ما يكون من جهة المكلف في نفسه، فما كان لطفاً في واجب منها؛ فهو واجب عليه فعله، لأنه يجري مجرى دفع الضرر عن النفس، وهذا نحو المعرفة بالله تعالى، فإنه يجب على المكلف تحصيلها لما ذكرناه. وإلى ما يكون من جهة غير المكلف، فإن كان المعلوم أن ذلك الغير يأتي بذلك الفعل جاز التكليف بالفعل الذي هو لطف فيه، وإن كان المعلوم من أنه لا يأتي به فلا وجه للتكليف به، إذ لا وجه لإيجاب الفعل على ذلك الغير لأجل صلاح غيره، لأنه لا يتوجه عليه إلا دفع الضرر عن نفسه دون غيره عقلاً، فلهذا قلنا: إنه لا يكلف بالفعل إلا إذا كان المعلوم حصول ذلك الفعل.

التقسيم الثالث: باعتبار ما هو لطف فيه: إلى ما يكون لطفاً في واجب وإلى ما يكون لطفاً في مندوب، ولا يدخل المباح، إذ لا مدخل للتكليف به، فما كان من جهة الله تعالى فهو واجب سواء كان لطفاً في واجب أو مندوب، لأنه هو المكلف، فلا بد من إزاحته لليلة في الندب والواجب، وما كان من جهة الواحد متناً مما كان منها لطفاً في واجب فهو واجب، لأنه جار مجرى دفع الضرر، وما كان منها لطفاً

(١) + (فيجب) مكررة في النسخة (ب).

في مندوب فهو مندوب، إذ لا ضرر في تركه، ثم لا فرق فما كان واجباً بين أن يكون لطفاً في فعل واجب أو ترك قبيح في وجوب فعله.

التقسيم الرابع: باعتبار وقته: إلى ما يكون مفعولاً قبل التكليف وإلى ما يكون فعله مقارناً^(١) للتكليف، وإلى ما يكون فعله بعد التكليف.

فما كان مقارناً أو متقدماً على التكليف فإنه لا يوصف بكونه واجباً، وإنما هو تفضل من جهة الله تعالى، ولا يوصف بالوجوب إلا ما كان يفعل بعد التكليف، لأننا قد قررنا فيما سبق أنه لا يجب على الله تعالى واجب ابتداء وإنما تجب الواجبات عليه لأجل سبق التكليف من اللطف وغيره، لأن فعله يجري مجرى إزاحة العلة.

التقسيم الخامس: باعتبار وقوعه: إلى ما يقع والمعلوم من حاله وقوع الفعل الملتطوف فيه، وإلى ما يقع والمعلوم من حاله أنه لا يقع الفعل الملتطوف فيه وهو موصوف بالوجوب في كلتا حالتيه، سواء قدرنا وقوع ما هو لطف فيه من الأفعال أو لم يقع، لأن حظ اللطف ليس إلا التقريب، وفعل اللطف ليس بملجئ إلى وجود الفعل، وإنما المقصد بفعله هو إزاحة العلة في الفعل الذي كلف فعله سواء فعله أو لم يفعله، لأن فعله موكل إلى اختياره وقد يختاره وقد لا يختاره، كما نقول في أصل التكليف، فإنه ربما قبل وربما رد.

التقسيم السادس: باعتبار فائدته ومنفعته: إلى ما يكون فائدته في أمر ديني وإلى ما يكون منفعته في أمر دنيوي، فالذي يكون فائدته في أمر ديني هو هذه الألفاظ والمصالح الدينية التي نوجبها على الله تعالى لكونها مقربة إلى فعل الطاعة والانكفاف عن المعصية. والذي تكون فائدته في مقصود دنيوي هو الذي يريده المتكلمون بالأصلح في الدنيا، وهذا مما وقع فيه خلاف بين المعتزلة، فالذي ذهب إليه جماهير البصريين كأبي علي وأبي هاشم وأبي عبد الله وقاضي القضاة

(١) (مقارناً) في النسخة (ب).

وغيرهم إلى أنه لا وجه لوجوب هذه المصالح المتعلقة بالأمور الدنيوية على الله تعالى، وإنما موضوعها الإحسان والتفضل.

وذهب جمع من البغداديين إلى أن كل ما خلص كونه نفعاً ولا وجه يقتضي قبحه، فإنه يجب على الله تعالى فعله، فأوجبوا على هذا الابتداء بخلق العالم وأوجبوا التكليف على الله تعالى، وأوجبوا العقاب على الله تعالى لأنه أصلح. وقالوا: إذا علم الله أن عطية زيدا درهماً يكون أنفع في دنياه، وجب عليه إعطاؤه.

وعلى الجملة: فإنهم جعلوا مجرد النفع سبباً لوجود الأفعال على الله تعالى، وفيه خلاف طويل اشتملت عليه كتب المتكلمين وكلامهم هذا فاسد، فإنه إن كان غرضهم بكونه واجباً هو أن داعي الإحسان قد توفر إلى فعله، وليس فيه وجه من وجوه القبح، فهذا لا ننكره، وكان خطأهم^(١) في العبارة، فإن مثل هذا لا يسمى واجباً، وإن كان غرضهم بكونه واجباً هو أن له وجهاً في الوجوب، وأنه لو أخل به استحق الذم، فهذا خطأ، فإنه لا وجه لوجوب شيء من هذه الأمور أصلاً، فبطل ما قالوه.

فهذا ما أردنا ذكره في فعل الأصلح، والذي قررناه هو مذهب الشيخ أبي الحسين والخوارزمي، وقد نجز غرضنا من تقسيم الألفاظ.

البحث الثاني: في شروطه:

اعلم أن ما يجعل لطفاً فلا بد من اختصاصه بشروط ليصح^(٢) كونه لطفاً، وجملة ما ذكره قاضي القضاة في شرائطه أمور خمسة:

الشرط الأول: أن يكون موجوداً: وإنما اشترطنا فيه أن يكون موجوداً، لأن^(٣) من حق ما يكون لطفاً أن تثبت له حظ الدعاء والصرف في حق الطاعة والمعصية بكونه داعياً وصارفاً مانع لوجوده ومرتب عليه، فلا يمكن أن يكون معدوماً.

(٢) (لنهرج) في النسخة (ب، ج).

(١) (خطاؤهم) في النسخة (ب، ج).

(٣) (لن) في النسخة (ب، ج).

الشرط الثاني: أن يكون في نفسه حسناً: وكونه حسناً إنما يشترط فيما يكون من فعل الله تعالى لأنه إذا كان من فعل الله تعالى فلا بد من كونه واجباً، لأنه يجري مجرى التمكين، لكونه إزاحة للعلة، ووجوبه مترتب على حسنه، وفي ما يكون من فعل الواحد منّا، لأن كل ما كان من فعل الواحد منّا فهو يجري مجرى دفع الضرر عن النفس، فيجب أن يكون واجباً، ووجوبه مرتب على حسنه. فأما ما كان من فعل غير الله تعالى وفعل غير المكلف فإنه لا يشترط فيه أن يكون حسناً، وإنما يشترط وقوعه لا غير، بل لا يمتنع أن يكون قبيحاً، ومع ذلك فإنه يجوز أن يختار عنده فعل واجب أو يكف عن قبيح، ويكون التكليف عن قبيح ويكون التكليف مشروطاً به.

الشرط الثالث: أن يكون المكلف عالمًا به: لأنه إذا لم يكن له في حظ في دعائه إلى فعل الواجب وصرفه عن القبيح، وربما يقوم الظن مقام العلم، فإن الواحد منّا إذا ظن أن بعض إخوانه كتب إليه ليحضر طعامه، فإنه يكون أقرب إلى حضوره كما لو علم ذلك منه، وقطع به، فبات^(١) أن الظن يقوم مقام العلم في كونه لطفًا.

الشرط الرابع: ألا يخرج المكلف عن حد الاختيار ويلجئه إلى فعل الواجب وترك القبيح: فإن ذلك يخرج به عن كونه لطفًا، لأن من حق ما بُعد في كونه لطفًا أن يكون مقرباً، فأما أن يكون ملجئاً إلى وجود الفعل، فإن ذلك يخرج به عن كونه لطفًا، لأن المقصود باللطف هو أن يأتي بالطاعة على وجه يستحق به الثواب والإلجاء ينافي هذا، ويؤكد هذا ما نعلمه في الشاهد، فإن أحدنا لو كتب إلى غيره رقعة ليحضر طعامه لكانت معدودة في اللطف والتقريب بخلاف ما لو توعده بالقتل وحز الرقبة، فإن هذا لا يعد في اللطف بحال.

الشرط الخامس: أن يثبت له حظ التقريب من فعل الطاعة: فأما لو قدرنا أن حاله مع وجود اللطف كحال مع عدمه، فإن ما هذا حاله لا يكون لطفًا.

(١) (فيان) في النسخة (ب، ج).

فهذا ما لخصناه من كلام قاضي القضاة في الجامعين «المحيط» و«المغني» وقد تسامح في عده علم المُكَلَّف للطف من شرائط كونه لطفًا، لأن^(١) علم المُكَلَّف راجع إليه لا إلى نفس اللطف، فهذه شرائط اللطف.

البحث الثالث: في إقامة الدلالة على كونه واجباً:

قد ذكرنا فيما سبق أن القول بوجوب اللطف على الله تعالى هو مذهب أهل العدل من الزيدية والمعتزلة والمحققون من الأشعرية على أنه غير واجب، وهو مذهب بشر بن المعتمر^(٢) من المعتزلة، وقد حكى عنه الرجوع عن هذه، وقد اعتمدوا في الدلالة على وجوبه مسالك.

المسلك الأول: هو أن اللطف ينزل منزلة التمكين لأنهما يجريان مجرى واحداً في إزاحة العلة عن المكلف، فإذا كان أحدهما واجباً، وجب أن يكون الآخر كذلك. وبيانه: ما نعلمه في الشاهد فإن أحدنا إذا أراد أن يدعو^(٣) غيره إلى طعام وكان غرضه نفع ذلك الغير، واستمر داعية إلى هذا الفعل إلى وقت التناول للطعام، ولم يصرفه عن هذا صارف وعلم أنه متى كاتبه^(٤) برفعه، فإنه يتناول طعامه، ومتى لم يفعل ذلك فإنه يعلم أنه لا يتناوله، فإن تركه لكتابه^(٥) الرفعة إليه، والحال ما ذكرناه يجري مجرى رد الباب وإغلاقه دونه والعلم بما ذكرناه ضروري، فهكذا الكلام في اللطف أن الله تعالى لو لم يفعله للمكلف لكان لا فرق بين منعه اللطف ومنعه القدرة، فكما أنه يقبح التكليف مع منع القدرة، فهكذا يقبح مع منع اللطف لما ذكرناه.

المسلك الثاني: القول بأن اللطف غير واجب يؤدي إلى نقض الغرض بالتكليف وهذا محال، فالقول بأن اللطف غير واجب محال.

(١) (لسن) في النسخة (ب، ج).

(٢) (المعتم) في النسخة (ب، ج).

(٣) (يدعوا) في النسخة (ب، ج).

(٤) (كاسه) في النسخة (ب، ج).

(٥) (لكياه) في النسخة (ب)، (لكنايه) في (ج).

وإنما قلنا: «إن القول: بأن اللطف غير واجب يؤدي إلى نقض الغرض بالتكليف»، فلأن الله تعالى إذا^(١) كان غرضه بالتكليف هو تعريض المكلف للمنافع العظيمة والدرجات الرفيعة، فمتى استمر على هذا الغرض ثم لم يفعل ما يعلم أنه يختار عنده فأكلفه إياه من فعل أو ترك، فإنه ينكشف لنا أنه قد عاد على غرضه الأول بالنقض، لأنه لو استمر عليه بفعل^(٢) ما يقتضيه من التقريب له بما ذكرناه، وينزل هذا منزلة من يريد المسبب، وقد علم أنه لا يتم فعله إلا بفعل السبب، فلو لم يفعل والحال ما ذكرناه، لعاد بالنقض على الغرض الأول.

وإنما قلنا: «إن نقض الغرض في حق الله تعالى محال». فلأن المناقضة في الأفعال إنما تصدر ممن^(٣) لا يحيط بالعلم بحقائقها وتفصيلاتها^(٤)، فأما الله تعالى فإن ذلك مستحيل في حقه، لأن علمه محيط بجميع المعلومات.

المسلك الثالث: هو أن الله تعالى لو لم يجب عليه فعل اللطف لكان لا يقبح منه فعل المفسدة، فإذا كان فعل المفسدة يقبح منه، فيجب في ترك اللطف أيضاً أن يقبح منه أيضاً، وهذا هو الذي نريده بكونه واجباً.

وإنما قلنا: «إن ترك اللطف ينزل منزلة فعل المفسدة»، فلأنه لا فرق في العقول بين فعل يختار عنده المكلف القبيح وبين ترك ما يخلل المكلف عند تركه بالواجب. وإنما قلنا: «إن فعل المفسدة قبيح». فهذا ظاهر والعلم به ضروري.

فهذا المسلك أقوى ما وجدته للمعتزلة في الدلالة على وجوب اللطف، وقد ذكرنا الاعتراض على وجوب اللطف من جهة الله تعالى في «كتاب التمهيد»، فلا فائدة في تكريره، فهذا تمام الكلام في الألفاظ.

(١) (اذ) في النسخة (ب).

(٢) (للفعل) في النسخة (ج).

(٣) (تصدرهم) في النسخة (ب).

(٤) (وتفضلاً بها) في النسخة (ب، ج).

الفصل الثاني في العوض وتوابعه

اعلم أنا قبل الخوض في مسائل العوض نذكر ماهيته والدلالة على وجوبه. أما ماهيته: فاعلم أن العوض هو المنافع المستحقة المفعولة من غير إعظام، وأما الدلالة على وجوب العوض، فلا تأن قد قررنا فيما سبق أن الألم إذا خلا عن عوض؛ فإنه يكون ظلماً، فلا بد في مقابله من العوض لما ذكرناه.

فإذا تمهدت هذه القاعدة، فالذي ينبغي إيراد هو الكلام في الأعواض الحاصلة من جهة الله تعالى، فأما الأعواض التي في الشاهد فيما بين المكلفين، والكلام فيها كثير واسع، فنذكر الأسباب الموجبة للعوض على الله تعالى، ثم نذكر أحكام العوض، ثم نذكر كيفية توفيره على المعوض^(١)، فهذه ثلاث مسائل تفي بذكر المقصود بعون الله.

المسألة الأولى: في ذكر الأسباب الموجبة للعوض على الله.

اعلم أنما يجب على الله تعالى من الأعواض على نوعين: أحدهما: أن تكون الآلام حاصلة من جهة الله تعالى على سبيل الابتداء. وثانيهما: أن تكون حاصلة من جهة غيره، لكنهما تنتقل إليه لأجل سبب يوجب انتقالها.

فأما النوع الأول: وهو ما يحصل بالابتداء من جهة الله تعالى، فتلك أسباب خمسة: السبب الأول: ما يلحق^(٢) الأحياء من الإيلام بالأمراض والأسقام، وما يلحقهم^(٣) من الغموم والأحزان بالآفات والمصائب، فإن هذه الأمور كلها يستحق عليها

(١) (العوض) في النسخة (ب).

(٢) (فاللحق) في النسخة (ب، ج).

(٣) (بالحقهم) في النسخة (ب، ج).

أعواض من جهة الله تعالى، من أجل خيرات^(١) هذه الآلام والغموم والأحزان، وإلا كانت كلها ظلماً كما قررناه، والله يتعالى عن كل فعل قبيح.

السبب الثاني: خلق الشهوة وزيادتها والمنع من المشتهي: فإن الواحد منّا يجد لذلك ألماً عظيماً، فإذا خلق الله تعالى هذه الشهوة وقوّاها^(٢) ثم منع منه ما يشتهيهِ من طعام أو شراب فإنه يستحق عوضاً على هذه الآلام، فأما إذا كان الامتناع من جهته فإنه لا يستحق عوضاً على الله تعالى، والحال هذه لأن الله تعالى مكنه من ذلك ولم يفعل، فلا يستحق عوضاً على الله، كما لو أنزل بنفسه ألماً فإنه لا يستحق عليه عوضاً من الله، فهكذا ما قلناه.

السبب الثالث: الإيلاام بطريق الإلجاء^(٣): وذلك نحو أن يلجئه^(٤) إلى مضرة^(٥) من حر أو برد فيطلب ما يدفع ذلك عن نفسه، فيلحقه بهذا الطلب مشقه، فلا بد في هذه المشقة من عوض يجبرها، ونحو أن يلجئه إلى شرب الأدوية الكريهة لدفع الآلام النازلة به أيضاً، فلا بد فيها من أعواض أيضاً.

السبب الرابع: أن يخلق الله تعالى الحي على ضرب من النقصان في خلقته بعدم هذه الآلات^(٦) التي قد جرت العادة بخلقها، كالعمى^(٧) والعمور والعرج، فإنه إذا لحقه غم بالنقصان الذي حصل فيه بالإضافة إلى من هو أكمل منه، فإن له لا بد فيه من عوض في مقابلة ما يلحقه من الغم.

السبب الخامس: تفاوت الأحوال فيما بين الأحياء، وذلك نحو أن يكون بعض الأحياء مختصاً بمدد علم أو جاه أو غير ذلك من المراتب العالية والخصال الشريفة التي يختص الله بعض الأحياء [بها]^(٨) دون بعض، فإنه إذا لحق من ليست

(١) (حران) في النسخة (ب)، (حيران) في (ج).

(٢) (الايحا) في النسخة (ب).

(٣) (مضرة) في النسخة (ب).

(٤) (أن ما لحيه) في النسخة (ب).

(٥) (الالاب) في النسخة (ج).

(٦) (كالعما) في النسخة (ب، ج).

(٧) (بها) في النسخة (ب، ج).

(٨) (بها) في النسخة (ب، ج).

له هذه الحالة غم وحزن لأجل نقصانه عنها وخلوه منها فإنه يستحق على هذا الغم أعواض من جهة الله تعالى.

فهذه الأسباب الخمسة هي الموجبة للعوض على الله تعالى، وتحتها مسائل كثيرة مندرجة وتفاصيل متداخلة ترجع إليها.

النوع الثاني: أن يكون الألم حاصلًا من جهة الله تعالى لكنه ينتقل إليه وانتقاله إليه على وجوه أربعة:

الوجه الأول: من جهة إيجائه لإنزال الآلام: وهذا نحو إقامة الحدود على التائبين^(١) امتحانًا لهم وبلوى، ونحو ذبح البهائم في النذور والهدايا، فلما كان الله تعالى هو الموجب لإنزال هذه الآلام بها لا جرم انتقل العوض إليه من جهتنا.

الوجه الثاني: انتقالها إليه بطريق الندب: وهذا نحو ما ندب إليه من ذبح هذه البهائم في الضحايا وسائر القربات.

الوجه الثالث: انتقالها إليه بطريق الإباحة: وهذا ظاهر في ذبح هذه البهائم للأكل وسائر الانتفاعات المباحة.

الوجه الرابع: انتقالها إليه بطريق الإلجاء: وهذا نحو أن تحمله الريح^(٢) فتوقعه على صبي، فتقتله، فإن أعواض الصبي منتقلة إلى الله تعالى، لأجل الإلجاء.

فهذه هي الأسباب الموجبة للعوض^(٣) على الله تعالى.

المسألة الثانية: في أحكام العوض:

اعلم أن العوض يختص بأحكام أربعة:

الحكم الأول: أن استحقاقه إنما يكون على طريقة الانقطاع، وهذا مما قد

(٢) (محملة الريح) في النسخة (ب، ج).

(١) (اليائيل) في النسخة (ب، ج).

(٣) (للو) في النسخة (ب).

وقع فيه خلاف بين المتكلمين، فالذي ذهب إليه الشيخ أبو الهذيل وجماعة من البغداديين وقول قديم لأبي علي أنه يستحق على طريقة الدوام.

وذهب الشيخ أبو هاشم وجماهير البصريين إلى أن استحقاقه إنما هو على طريقة الانقطاع، وإلى هذا ذهب أبو علي أخيراً، وعمدتهم^(١) في كونه منقطعاً هو أن استحقاق الأعواض التي تكون في مقابلة الآلام والغموم تشبه أروش الجنائيات^(٢) وقيم المتلفات، فكما أنها منقطعة غير دائمة، فهكذا يلزم في هذه الأعواض أن تكون منقطعة أيضاً.

الحكم الثاني: هو أن استحقاق منافع الأعواض ليس يكون على جهة الإعظام كما نقوله في منافع الثواب، وإنما وجب هذا في منافع العوض ليميز به عن الثواب، لأن الثواب يقبح الابتداء بمثله لما ذكرناه من الإعظام.

الحكم الثالث: أن منافع العوض يجوز في حقها أن تكون من^(٣) جنس ما أُلْفناه، ومن غير جنسه، بخلاف الثواب، فإنه لا يكون إلا من جنس ما أُلْفناه، لأن الثواب يثبت له مزيد حظ الدعاء إلى فعل الطاعة، بخلاف العوض فلا يثبت له هذه المزية، فلهذا جاز فيه ما ذكرناه، وسيأتي إيضاح هذا في صفات الثواب.

الحكم الرابع: هو أن الأعواض المستحقة من جهة الله تعالى لا بد وأن تكون بالغة مبلغاً عظيماً، بحيث لا يختلف حال العقلاء في اختيار الألم لمكانها، ولهذا جاز الإيلاء من جهة الله تعالى من غير مراعاة لنا، لما حققناه.

فهذه جملة أحكام العوض الحاصل من جهة الله تعالى.

(١) (وعمرتهم) في النسخة (ب).

(٢) الأروش: ما يأخذه المشتري من البائع إذا اطلع على عيب في المبيع. ومنه: «أروش» الجنائيات لأنها جابرة للنقص وسمي به لأنه سبب النزاع من أرشت بينهم إذا أوقعت بينهم الخصومة. مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار، جمال الدين، محمد طاهر بن علي الصديقي الهندي الفتني الكجراتي، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، الطبعة: الثالثة، ١٣٨٧ هـ - ١٩٦٧ م، (١/٤٧).

(٣) (مر) في النسخة (ج).

المسألة الثالثة: في كيفية توفير هذه الأعواض على مستحقها^(١):

اعلم أن الأعواض المستحقة على الله تعالى لا يخلو^(٢) حال المستحق لها من وجوه ثلاثة:

الوجه الأول: أن يكون المستحق لها من أهل الثواب، فتوفيره على من هذه حاله، إما بأن يعجله له في الدنيا، وإما بأن يؤخره إلى الآخرة، فيوفره عليه مع ثوابه بحيث نميز أحدهما عن الآخر، ونعلمه به، وإما بأن يوفر بعضه في الدنيا، وبعض يدخره إلى الآخرة^(٣)، فهذه الوجوه كلها لا^(٤) مانع في العقل، لأن القصد هو بلوغ العوض إلى مستحقه، فإذا كان لا مانع منها^(٥) توفيره على أحد هذه الوجوه التي ذكرناها وجب تجويزها.

الوجه الثاني: أن يكون المستحق للعوض من أهل العقاب، وإذا كان حاله ما ذكرنا، فلا إشكال أن العقاب لا يسقط بالعوض، لأن العقاب يستحق دائماً، والعوض يستحق متقطعاً، والدائم لا يسقط بالمنقطع، فإذا كان توفيره إما بتعجيله في الدنيا منافع يلتذ بها، وهذا لا كلام فيه، وإما بأن يكون توفيره عليه بعد دخوله النار وحصوله فيها على جهة التخفيف من عقابه، لأنه إذا استحال إيصالها إليه من باب المنافع لأنهم لا يلحقهم^(٦) بعد حصولهم في النار روح^(٧) ولا راحة، فإذا بطل إيصالها منافع كان إيصالها على جهة الإسقاط من عقوباتهم يقوم مقام المنفعة على وجه لا يشعرون به ولا يلحقهم به راحة، فأما إيصالها إليهم بعد الموت قبل دخولهم إلى النار كما زعمه بعض المتكلمين، فبعيد، لأن الإجماع

(١) راجع القاضي عبد الجبار، «المغني»، الجزء الثالث عشر، كتاب اللطف، فصل في بيان كيفية إيصال العوض إلى من يستحقه على الله تعالى ص ٥٢٠ وما بعدها.

(٢) (يخلوا) في النسخة (ب، ج). (٣) (أخره) في النسخة (ب).

(٤) (لا) في النسخة (ب). (٥) (من) في النسخة (ب).

(٦) (يالحقهم) في النسخة (ب). (٧) (مروح) في النسخة (ب).

منعقد على أن من مات وهو من أهل النار فإنه لا يلحقه الروح ولا الراحة، فيجب أن يكون توفيرها تخفيفاً من عقابه كما ذكرناه.

الوجه الثالث: ألا يكون المستحق من أهل الثواب ولا من أهل العقاب، كالأطفال والبهائم، فإن توفيرها عليهم إما في الدنيا وإما في الآخرة، وإما أن يكون بعضها في الدنيا وبعضها يوفر في الآخرة.

والكلام في الأعواض متسع. والذي أوردناه هنا كاف في حصول غرضنا، فأما الكلام في أعواض الأحياء المستحقة لبعضهم على بعض، فموضع شرحها كتب المتكلمين، فلا يليق بكتابنا الإكثار مما لا طائل تحته، وبتمامه يتم الكلام في القسم الأول في الرد على من خالفنا من أهل القبلة فيما يتعلق بعلوم الحكمة، وبالله التوفيق.

القسم الثاني: في الرد على من خالفنا من أهل القبلة فيما لا تعلق له بمعلوم الحكمة:

اعلم أن في بعض أهل القبلة من قال بمسائل وذهب إلى مذاهب هي عندنا باطلة، وليس لها تعلق بالحكمة، فلا جرم أفردناها عن المسائل المتعلقة بالحكمة وكان أحق المواضع بإيرادها هذا الموضع، فلهذا ذكرناها هنا، ونحن نوردها على ما مر في المسائل المتعلقة بالحكمة ونرد على قائلها بمشيئة الله تعالى.

القول في أن المعدوم ليس ذاتاً في حال عدمه:

وقبل الخوض في التفاصيل نذكر تحقيق الخلاف في المسألة:

فنقول: ذهب أكثر أهل القبلة إلى أن المعدوم ليس بشيء ولا عين ولا ذات، وإنما هو نفي محض، والله تعالى هو الموجد للأشياء، والمحصل لحقائقها^(١) وخصائص صفاتها. وذهب الجماهير من المعتزلة البصرية والبغدادية إلى أن المعدوم ذات ثابتة في حال عدمه، لكنهم اختلفوا بعد ذلك في كيفية إثباتها على فريقين:

(١) (بحقائقها) في النسخة (ب).

فالفريق الأول: أثبتوه ذاتاً مطلقة، وزعموا أنه ليس متعيناً في نفسه، فليس هو جوهرًا ولا سواداً ولا حركة في حال العدم، وإنما هو ذات مطلقة، وهذا هو المحكي عن الشيخ أبي القاسم وجماعة من معتزلة بغداد.

الفريق الثاني: أثبتوه متعيناً في نفسه وهو الشيخ أبو هاشم وجماهير البصريين، لكنهم اختلفوا بعد ذلك في كيفية تعينه على مذاهب ثلاثة:

فالمذهب الأول: فهو المحكي عن الشيخ أبي إسحاق «أنه متعين في نفسه»، فهو جوهر وسواد وحركة، لكنه لا يستحق صفة الجوهرية والسوادية.

والمذهب الثاني: وهو قول قاضي القضاة وجماهير البصريين، أنه مختص بالصفات في حال عدمه كالجوهرية والسوادية، وأن المماثلة والمخالفة والمغايرة تثبت له في حال عدمه، وغير ذلك من التفاصيل التي اشتملت عليها كتبهم.

والمذهب الثالث: وهو المحكي عن الشيخ أبي عبد الله البصري أن الصفة التي تثبت للمعدوم في حال عدمه هي التحيز في الجوهر، والهيئة^(١) في اللون، خلا أن تنتقل الجهة والإدراك في اللون مشروطان بوجود الجوهر.

والمختار عندنا ما عليه الأكثر من أهل القبلة، ونصره الشيوخ أبو الهذيل وأبو الحسين والخوارزمي.

فإذا عرفت هذا فلنذكر الدلالة على ما نختاره، ثم نذكر شبههم في ذلك، فهذان فصلان.

(١) (والهبة) في النسخة (ب، ج).

الفصل الأول

في إقامة الدلالة على أنه ليس ذاتاً في حالة المعدوم

والمعتمد فيه مسالك:

المسلك الأول: لو كانت الجواهر ذواتاً في حالة العدم، لكان لا يخلو^(١) الحال فيها إما أن يكون كل فرد من أفرادها متميزاً عن الآخر، أو غير متميز، فإن لم يكن متميزاً لزم ألا يبقى فرق بين الواحد والأفراد الكثيرة، لأننا إنما نحكم على الشيء بأنه واحد؛ وعلى الأشياء الكثيرة بأنها أفراد متعددة، لأننا ندرك امتيازها في أنفسها وتباينها بوجه من الوجوه، فلو قدرنا أفراداً متعددة لا تتميز في أنفسها ولا تباين فيها بوجه، لم يكن الحكم عليها بأنها أفراد متعددة أولى من الحكم عليها بأنها شيء واحد، وهذا يؤدي إلى إيجاد الأفراد المتعددة، وبطلان حقائقها، وجعلها شيئاً واحداً، وهذا محال.

فثبت بما ذكرناه أن الذوات من الجواهر، وغيرها لو كانت ثابتة في حالة العدم لوجب أن يكون كل واحد منها متميزاً عن الآخر بأمر من الأمور، ثم ذلك الأمر لا يخلو^(٢) حاله إما أن يكون ثبوته بحقيقة كل واحدة من هذه الجواهر على طريق الوجوب أو على طريق الجواز:

فإن ثبت على طريق الوجوب: لزم أن يكون ثابتاً لجميع الأفراد، لأن ما ثبت بحقيقة الشيء يجب ثبوته؛ لكل^(٣) فرد من أفراد تلك الحقيقة، وحينئذ يبطل أن يكون سبباً لامتياز بعضها عن بعض، لأن ما يكون به الامتياز لا يكون ثابتاً للجميع^(٤).

(١) (يخلوا) في النسخة (ب، ج).

(٢) (يخلوا) في النسخة (ب، ج).

(٣) (لكان) في النسخة (ب).

(٤) (الجميع) في النسخة (ب، ج).

وإن كان ثبوته على طريق الجواز: لزم أن يستدعي مخصصاً يخص كل واحد منها بذلك الأمر، لكنه لا يمكنه أن يخصص واحداً منها بذلك الوصف دون غيره إلا بعد تميزه عن غيره، فلو كان تميزه عن غيره لأجل ذلك الوصف لزم الدور، والدور محال. فإذن لا خلاص^(١) عن هذا الدور إلا بالقول بأنه ليس في العدم ذوات متميزة، وهذا هو المقصود.

المسلك الثاني: لو كانت الذوات المعدومة ثابتة^(٢) في الأزل لكان لا يخلو^(٣) كل جنس من أجناسها إما أن يكون في نفسه متناهيًا أو غير متناه. والقسمان باطلان، فيبطل القول بثبوت الذوات المعدومة.

وإنما قلنا: «إنه يمتنع كونها متناهية». فلأن الله تعالى عندهم لا يقدر إلا على الذوات المعدومة فيوجدوها، فلو كانت متناهية في العدد كانت مقدورات الله تعالى متناهية، وهذا محال، لأنه^(٤) يلزم عجزه عما أراد على ذلك القدر، وهذا محال.

وإنما قلنا: «إنه يمتنع كونها غير متناهية في العدد». فلأننا نعلم بالضرورة أن الله تعالى لو أعدم العالم لكانت الجواهر المعدومة أكثر وأزيد مما كانت عليه، لأنه يستحيل في العقل أن تضم جملة من الذوات إلى جملة أخرى من الذوات فيكون حصولها مع تلك الجملة لا كحصولها معها، وكل ما يتطرق^(٥) إليه الزيادة والنقصان كان متناهيًا، فإذن يستحيل أن تكون الذوات المعدومة غير متناهية.

لا يقال: إن قبول الزيادة والنقصان من خواص الوجود، فأما الأمور المعدومة فإنها لا تحتل ذلك.

لأننا نقول: هذا فاسد، فإنه لا فرق في العقل بين الذوات الموجودة وبين الذوات المعدومة في صحة قبولها للزيادة والنقصان، بعد كل واحد منها، أعني الذوات

(١) (فاذن الاخلاص) في النسخة (ب).

(٢) (ثابتة) في النسخة (ب).

(٣) (يخلو) في النسخة (ب، ج).

(٤) (لا) في النسخة (ب).

(٥) (يتطرق) في النسخة (ب، ج).

المعدومة متميزاً عن الآخر مماثلاً مخالفاً لغيره، فإن زوال صفة الوجود عنها لا يبطل ما ذكرناه، فيبطل القول بثبوت الذوات المعدومة.

المسلك الثالث: القول بإثبات الذوات المعدومة يمنع من كون الباري تعالى موجدًا للموجودات، وهذا فاسد، فيجب أن تكون باطلة فاسدة.

وبيانه: هو أن تأثير قدرة الله لا تخلو^(١) إما أن تكون في الذات أو في الوجود أو في الذات على الوجود.

والأول: باطل، لأن الذات عندهم بمجرد ما حاصلة في الأزل لذواتها، وما كان هذه حاله، استحالة تأثير الفاعل فيه^(٢).

والثاني: باطل أيضاً، لأن صفة الوجود عندهم من قبيل^(٣) الأحوال، والأحوال عندهم لا تكون معلومة ولا مجهولة ولا مقدورة فيستحيل إسنادها إلى قدرة الله.

والثالث: باطل أيضاً، لأن^(٤) المعقول من جعل الذات على صفة الوجود ليس إلا أحد أمور ثلاثة: إما الذات وحدها، وإما الصفة وحدها، وإما الذات على الصفة. فأما الذات والصفة بانفراد كل واحد منهما قد قررنا أنهما يستحيل أن يكونا مقدورين لله تعالى، وأما اتصاف الذات بالوجود فليس بأمر زائد على الذات وحدها، والصفة وحدها، فكيف يمكن جعله أثراً للفاعل.

فثبت بما ذكرنا أن القول بإثبات الذوات المعدومة يمنع من قدرة الله تعالى على الموجودات، فيجب القول ببطلانه.

المسلك الرابع: القول بإثبات الذوات المعدومة يمنع القول بصحة العدم على الأعراض وهذا فاسد، فإثبات الذوات أيضاً يكون فاسداً.

(١) (تخلوا) في النسخة (ب، ج).

(٢) علق الناسخ في الهامش هنا قائلاً: (ليس ذلك الأثر يرفع الفاعل) في النسخة (ج).

(٣) (قبل) في النسخة (ب، ج). (٤) (لين) في النسخة (ب، ج).

وبيانه: أن البياض إذا كان قائماً بالمحل ثم طرئ عليه السواد في محله، فالسواد لا يخلو^(١) حاله إما أن يبطل حقيقة البياض وإما أن يبطل وجوده.

والأول باطل على مذهبهم، لأن الذات في نفسها يستحيل بطلانها، لأنها ثابتة عندهم أزلاً وأبداً.

والثاني: باطل أيضاً، لأننا نقول: المنافي لوجود البياض إما أن يكون سوادية السواد، أو وجوده^(٢)، والأول: باطل، لأن سوادية السواد^(٣) لو كانت منافية لوجود البياض لزم أن تكون منافية لوجود نفسها، فإذا لا تفاوت بين الوجودين في حقائقهما، فيلزم ما قلناه. والثاني: باطل، فإن الوجودين مع قطع النظر عن السوادية والبياضية غير متنافيين في أنفسهما، بدليل صحة وجود الأعراض المختلفة في المحل الواحد. لا يقال: إنه لا منافاة بين صفتي الذاتين ولا بين الوجودين وإنما المنافاة حكم متفرع على الصفة المقتضاة عن صفة الذات بشرط الوجود.

لأننا نقول: وهذا أيضاً باطل لأنه إذا كان صدور تلك الصفة عن صفة الذات مشروطاً بالوجود كان ارتفاع تلك الصفة موقوفاً على ارتفاع الوجود الذي هو شرطها، وقد قررنا أنه ليس هنالك ما يرفع الوجود، فوجب ألا ترتفع الصفة المقتضاة عن صفة الذات بشرط الوجود، فيلزم ما قلناه من استحالة العدم على الأعراض. فبطل بما ذكرناه من هذه المسالك ثبوت الذوات في حالة العدم كما ظنوه، وبالله التوفيق.

(١) (يخلو) في النسخة (ب، ج). (٢) (سواده السوادا ووجوده) في النسخة (ب، ج).

(٣) (سواده السوادا) في النسخة (ب، ج).

الفصل الثاني في ذكر شُبُههم والانفصال عنها

اعلم أنهم يوردون أموراً يجعلونها دلالة على ثبوت الذوات في حالة العدم، فتارة يستدلون بتعلق العلم والقدرة والإرادة، وتارة يستدلون بغيرها، ونحن نذكر ما يتعلقون به، ونفسده بعون الله.

الشبهة الأولى: قولهم: المقدور لا يوجد إلا بإيجاد القادر له^(١)، فإيجاده له متوقف على تعلقه به، وتعلقه به هو أنه ممكن الحصول والوجود من جهته، لأنه لا معنى لتعلق المقدور بالقادر إلا أنه ممكن الحصول من جهته، فلا بد من أمر يتصف بهذا الإمكان الذي ذكرناه، فلو لم يكن المعدوم ذاتاً في حالة عدمه لما صح وصفه بكونه ممكناً من جهة القادر، فلما كان موصوفاً بالإمكان دل على كونه ذاتاً في حالة العدم، وهو المقصود.

والجواب من وجهين:

أما أولاً: فلأنه ليس في العقل أمر يجعل متعلقاً للقدرة إلا الذات أو الوجود أو مجموعهما.

فأما الذات والوجود بانفرادهما: فهم لا يقولون بأن كل واحد منهما بانفراده متعلقاً للقدرة، لأن الذات ثابتة، وليست من متعلقات القدرة.

والوجود بانفراده: لا يتعلق به القادر - كما مر بيانه - .

وأما الذات على الوجود: فهو باطل أيضاً لأنه لا أمر هناك يعقل إلا الذات والوجود، وقد أبطلنا أن يكون كل واحد منهما متعلقاً للقدرة، فإذا بطل لم يبق لقولهم الذات على الوجود مفهوم محصل، يستحق أن يتكلم عنه.

(١) (القاذية) في النسخة (ب).

وأما ثانياً: فهب أننا سلمنا أن لقولهم الذات على الوجود مفهوماً زائداً على ما قلناه، ولكننا نقول: إذا كان متعلق القدرة هو الذات على الوجود، فيلزم أن تكون الذات على الوجود حاصلًا في العدم، وإلا فإذا جاز أن يكون الوجود متعلق القدرة وليس ثم وجود، جاز أن يكون متعلق القدرة هو الذات، ولا ذات هناك، فبطل ما توهموه.

الشبهة الثانية: قولهم: إذا أردنا إيجاد الشيء، فأرادتنا لا بد وأن تكون متعلقة بأمر، وذلك الأمر لا بد من أن يكون متميزاً في نفسه، لأننا نقصد إلى إيجاده قبل وجوده، فلو لم يكن متميزاً لم يصح القصد إليه، وهذا يقتضي كون الذوات ثابتة في حالة العدم، لأنه لولا ثبوتها لما أمكن وصفها بكونها متميزة، فيجب كونها ذواتاً في حالة العدم، وهذا هو مطلوبنا.

والجواب: أننا نقول: متعلق القصد والإرادة إما أن يكون هو الأمر الثابت في العدم، فهذا محال، لأننا إنما نقصد إلى تكوين ما ليس كائناً لا إلى تكوين ما هو كائن في الحال، وأيضاً فالإرادة عندهم لا تتعلق إلا بالأمور المتجددة دون الأمور الثابتة، وإن كان متعلق القصد والإرادة لا يجب أن يكون ثابتاً، فقد بطل كلامهم في الشبهة وصح أن القصد يتعلق بما ليس ثابتاً في العدم، وفيه فساد ما قالوه.

الشبهة الثالثة: قالوا: لا شك في أننا نعلم الأشياء في حال عدمها، فلا بد من أن يكون العلم متعلقاً بها، فلو لا أنها ذوات ثابتة وإلا لاستحال تعلق العلم بها.

والجواب: أنه لا يلزم من كون المعدوم معلوماً كونه أمراً ثابتاً. وبيانه بوجوه:

أولها: أننا نتصور الأمور المركبة كـ«الإنسان» و«الفرس» وغيرهما من الحقائق المركبة، ونعلمها ونتحققها، مع أن شيئاً منها غير ثابت في حالة العدم على هيئة التركيب.

وثانيها: أننا نعلم الصفات نحو الوجود وغيرها من الصفات، وهكذا القول في الأحكام الإضافية مع أن شيئاً منها غير ثابت في حالة العدم.

وثالثها: أن الأمور المستحيلة معلومة كالعلم باستحالة [وجود إله] ^(١) ثانٍ ^(٢) [مع] ^(٣) الله ^(٤) ^(٥)، فكان يلزم أن يكون ثابتاً ^(٦) في حالة العدم.

لا يقال: إن العلم بالأمور المستحيلة هو علم لا معلوم له.

وبيانه: أننا إذا قلنا: مثل الله تعالى محال، فالعلم المتعلق بمثل الله هو علم لا معلوم له، لأنه لو كان له معلوم، لكان لا يخلو ^(٧) حاله إما أن يكون موجوداً أو معدوماً.

ومحال أن يكون موجوداً، لأننا حكمنا عليه بأنه محال، والمحال لا يكون موجوداً.

ومحال أن يكون معدوماً، لأن المعدوم لا يكون مثلاً للموجود، وكلامنا هنا في مثل الله تعالى، ولما ثبت أن كل معلوم فلا بد من أن يكون موجوداً أو معدوماً، وثبت أن مثل الله تعالى لا يمكن أن يكون موجوداً ولا معدوماً، ثبت أن مثل الله غير معلوم، وأن العلم باستحالة بأن ^(٨) له علم لا معلوم له.

لأننا نقول: هذا فاسد، فإن إثبات علم ولا معلوم له محال.

وبيانه: أن العلم إما أن يكون مجرد عن ^(٩) إضافة كما يقوله الشيخ أبو الحسين وإما أن يكون أمر ما له إضافة كما يقوله الشيخ أبو هاشم، والأمور الإضافية لا بد لها من مضاف، وذلك المضاف هو المعلوم، فإثبات علم من غير أن يتقرر في مقابله معلوم محال ^(١٠).

فثبت بما ذكرنا أنه لا يلزم من كون المعدوم معلوماً كونه أمراً ثابتاً، وفي ذلك بطلان الشبهة التي ذكروها.

(١) - (وجود إله) في النسخة (ب، ج). (٢) (بان) في النسخة (ب).

(٣) - (مع) في النسخة (ب، ج). (٤) (له) في النسخة (ج).

(٥) + (تعالى) من إضافة الناسخ في النسخة (ج). (٦) (ياييا) في النسخة (ب).

(٧) (يخلوا) في النسخة (ب، ج). (٨) (يان) في النسخة (ب)، (ثان) في (ج).

(٩) - (عن) في النسخة (ب).

(١٠) علّق الناسخ هنا قائلاً: (لعل في الكلام نقص) في النسخة (ج).

الشبهة الرابعة: قالوا: المحال متميز في نفسه عن الممكن في أن الممكن يصح أن يكون مقدوراً، والمحال يستحيل فيه أن يكون مقدوراً، وهذا التميز متحقق في نفس الأمر فليس من باب الفرض والاعتبار، وقد تقرر أن الأمور المعدومة متميز بعضها عن بعض، وموصوفة بالإمكان كلها، فلا بد وأن تكون ذاتاً ثابتة، في حال عدمها، وإلا لما صح ذلك.

والجواب: أننا نقول: قولكم: إن الممكن المعدوم متميز عن المحال، فيلزم أن يكون ثابتاً ليس يخلو إما أن يكون وجه الاستدلال منه هو مجرد تميز الممكن عن المحال، فهذا فاسد لأن المحال أيضاً متميز عن الممكن، فإن لزم من مجرد التميز أن يكون ذاتاً ثابتة، لزم أيضاً أن يكون المحال ذاتاً ثابتة، من غير فرق، وإن كان وجه الاستدلال هو أن الإمكان وصف ثبوتي فلا بد من أمر يتصف به فهو فاسد أيضاً، لن الأشياء المركبة كالإنسان والفرس نصفها بالإمكان، وأنه يصح وجودها مع أن بديهة العقل قاضية بأن الحقائق المركبة لا يمكن أن تكون ثابتة في حالة العدم على تركيبها وتشخيصها، فبطل ما زعموه.

الشبهة الخامسة: هو أن كل مقدور فإنه مسبوق بإمكان وجوده، وذلك الإمكان يستحيل أن يكون عائداً إلى القادر، لأن القادر لا يمكنه التأثير إلا في ممكن، إذ لا يعقل التأثير في أمر مستحيل، فلولا اختصاص المقدور بكونه بحيث يصح أن يفعله القادر وإلا لم يكن اقتدار القادر^(١) عليه أولى^(٢) من اقتداره على المحال.

فثبت بما ذكرناه أنه لا بد من إمكان عائد إلى المقدور، ثم الإمكان أمر إضافي لا يمكن استقلاله بنفسه، فلا بد من أمر يضاف إليه هذا الإمكان وليس ذلك إلا بأن تكون ذات المقدور ثابتة في حالة العدم، وهذا هو مرادنا.

(١) (اقتداراً لقادر) في النسخة (ب، ج). (٢) (أولى) في النسخة (ب).

والجواب من وجهين:

أما أولاً: فكما أن المقدور أمر^(١) موصوف بالإمكان، والمحال^(٢) أيضاً موصوف بالامتناع، فإن لزم من صحة وصف المقدور بالإمكان أن يكون المقدور ذاتاً ثابتة في حالة العدم، لزم من صحة وصف المحال بالامتناع أن يكون المحال أمراً ثابتاً في العدم، وهذا محال.

وأما ثانياً: فلأن الحقائق المركبة موصوفة بالإمكان بمعنى أنه يصح وجودها، فيلزم أن تكون ثابتة على حالها في العدم، وهذا محال.

الشبهة السادسة: صفات الأجناس وهي المعتمدة عندهم في إثبات المعدوم ذاتاً في حال عدمه.

وتقرير ما قالوه: هو أن صفة التحيز وغيرها^(٣) من صفات الأجناس هي أمور مقتضاة عن صفات الذات الحاصلة في العدم، فلا بد من إثبات الذات الموصوفة بالصفات الذاتية في حالة العدم.

وإنما قلنا: «إنها صفات مقتضاة» فلأن تحيز الجوهر قد حصل عند وجوده بعد أن لم يكن حاصلاً، فليس يخلو^(٤) حاله إما أن يكون متحيزاً لذاته أو لصفة ذاته أو لوجوده أو لحدوثه أو لوجود معنى أو لعدم معنى أو بالفاعل، والأقسام كلها باطلة، إلا قولنا: إن المؤثر فيه هو الصفة الجوهرية بشرط الوجود.

قالوا: وإنما لم يكن متحيزاً لذاته لأنه كان يلزم في كل ذات أن تكون متحيزة، وإنما لم يكن متحيزاً لوجوده ولحدوثه، لأنه كان يلزم في كل موجود وحادث أن يكون متحيزاً، وإنما لم يكن متحيزاً لوجود معنى، لأنه لو وقف تحيزه على وجود معنى فيه لكان وجود المعنى فرعاً على تحيزه، لأنه لا يمكن وجوده فيه إلا بعد

(٢) (فالمحال) في النسخة (ب، ج).

(٤) (يخلو) في النسخة (ب، ج).

(١) (من) في النسخة (ب).

(٣) (وغيره) في النسخة (ب، ج).

كونه متحيزاً، ولكان تحيزه فرعاً على وجود المعنى فيه، لأنه موجب عنه، فيلزم الدور، وهو محال.

وإنما لم يكن تحيزه لعدم معنى، لأن العدم لا اختصاص له بشيء دون شيء، وإنما لم يكن تحيزه بالفاعل، لأنه لو كان بالفاعل الثاني من الفاعل أن يجعل الذات الواحدة حركة سوداء، وكان يلزم لو قدرنا طرف بياض ليس بسكون أن ينتفي السواد من وجهة دون وجهة، فيكون موجوداً معدوماً، وهذا محال.

فإذا بطلت هذه الأقسام لم يبقَ إلا أن يكون التحيز مستفاداً من صفة الذات، لا بد وأن تكون ثابتة قبل الوجود حتى تكون مقتضية للتحيز عند الوجود، وهذا يوجب كون الذات ذاتاً في حالة العدم، وهذا هو المطلوب، فهذا منتهى كلامهم في تقرير هذه الشبهة.

والجواب عما ذكره من أوجه:

أما أولاً^(١): فلأن هذه الشبهة مبنية على أن الوجود والتحيز وصفان زائدان على ذات الجوهر، ونحن لا نسلم هذا، بل المرجع بهما إلى نفس الذات من غير أمر زائد. وبيانه: ما قررناه في مسألة الحدوث، فلا وجه لتكريره.

وأما ثانياً: فهب أننا سلمنا أنهما وصفان زائدان على ذات الجوهر، ولكننا نقول لم لا يجوز أن يقال: إن حصوله لا لأمر كما في صور من مذهبكم: منها أن الفاعل قد حصل فاعلاً بعد أن لم يكن فاعلاً لا لأمر.

ومنها أن العرض الحال في محل حصل فيه حالاً بعد أن لم يكن حالاً لا لأمر.

ومنها أن العرض الذي لا يبقى حصل في وقت معين دون ما قبله وما بعده، لا لأمر وغير ذلك من الصور التي حصلت بعد أن لم تكن حاصلة.

(١) (أولى) في النسخة (ب).

ومع ذلك قلتم بأنها حاصلة لا لأمر، فإذا عقل في هذه الصور أن تكون حاصلة بعد أن لم تكن حاصلة لا لأمر، فلم لا يجوز أن يكون التحيز حاصلاً بعد أن لم يكن لا لأمر.

لا يقال: إنما لم نعلل هذه الأمور بعلة، لأننا بأي^(١) شيء عللناها به فسد تعليلها، فأما التحيز فليس كذلك، فلا جرم وجب تعليله.

لأننا نقول: هذا يؤكد النقض ويزيد الإلزام تأييداً.

وبيانه: أن الصور التي عددناها من مذهبكم لما كان المحال لازماً على تعليلها بقسم من أقسام الأمور المؤثرة كان اعترافاً منكم بقيام الدلالة على أن الحكم غير معلل فيها مع قيام طريقة التعليل فيها، فلهذا كان النقض بها متوجهاً.

وأما ثالثاً: فهب أننا سلمنا أن التحيز معلل بأمر^(٢) فلم لا يجوز أن يكون ذلك الأمر هو الفاعل.

قولهم: «لو كان التحيز حاصلاً بالفاعل للزم أن يجعل السواد حركة».

قلنا: ألسنم قد زعمتم أنه يلزم المحال من الجمع بين هاتين الصفتين، وإذا كان المحال لازماً من الجمع بينهما، لم يقدر عليه الفاعل، لأن^(٣) الفاعل لا يقدر على الأمور المستحيلة، وإذا كان الأمر هكذا؛ كان الفاعل يقدر على صفة التحيز وحدها وعلى السوادية وحدها، وأما الجمع بينهما فلا يقدر عليه، لأنه محال.

وأما رابعاً: فهب أننا سلمنا أنه يقدر على الجمع بين هاتين الصفتين، فماذا يلزم عليه؟

قالوا: لو طرأ بياض ليس بسكون، وجب أن ينتفي السواد من وجهه دون وجهه، فيكون موجوداً معدوماً، وهذا محال.

(٢) (بأمن) في النسخة (ب، ج).

(١) (لا يابأي) في النسخة (ب، ج).

(٣) (لن) في النسخة (ب، ج).

قلنا: لم لا يجوز أن يقال: إن السواد والحركة ينتفیان معاً، لأن الشيء الواحد إذا كان سواداً حركة معاً، ثم طرأ بياض ليس بسكون، فإن البياض يعدمه من حيث إنه سواد، لأنه ضده، وكونه حركة هو لازم لكون سواداً، فحينئذ يلزم انتفاؤه من حيث إنه حركة، لأن الشيء كما ينتفي لطرؤ ضده، قد ينتفي لفقد^(١) ما يلزم ويكون تابعاً له، فلهذا انتفى كونه حركة تبعاً لكونه سواداً، ولم يلزم ما ذكره من كونه معدوماً موجوداً.

وأما خامساً: فهب أننا سلمنا أنه ينتفي من حيث إنه سواد ولا ينتفي من حيث إنه حركة، فلم زعمتم أن هذا محال؟

قالوا: لأن^(٢) السواد لا يخرج عن الصفة المقتضاة عن صفة الذات، إلا إذا خرج عن الوجود، ولا يبقى على صفة الحركة إلا إذا كان الوجود ثابتاً مستمراً، فلو زالت إحدى الصفتين دون الأخرى لزم أن يكون ذلك مستمراً غير مستمر، وحاصلاً غير حاصل، وهذا^(٣) محال.

قلنا: فهذا الكلام لا يستمر إلا إذا ثبت أن التحيز صفة مستفادة غير صفة الذات بشرط الوجود، وهو أول المسألة، وفيه وقع النزاع، فكيف يمكن تصحيح المسألة به، فبطل ما قالوه.

الشبهة السابعة: قوله تعالى: ﴿إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ﴾ [الحج: ١]، فسمها شيئاً وإن كانت معدومة، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا﴾ [آلآ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ] [الكهف: ٢٣-٢٤]، فوصف ما يوجد في المستقبل بالشيئية قبل وجوده، وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنْزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ﴾ [الحجر: ٢١]، فلو لم تكن الذات ثابتة، لم تكن خزائن الأشياء ثابتة عند الله، فهذه الآيات كلها دالة على أن المعدوم ذات في حال عدمه، وهذا هو مطلوبنا.

(٢) (لين) في النسخة (ج).

(١) (لفقه) في النسخة (ب).

(٣) (وهكذا) في النسخة (ج).

والجواب عما أوردوه من وجهين:

أما أولاً: فلأن المراد من هذه الآيات أن مآلها إلى الشيء، وتسمية الشيء باسم^(١) ما يؤول إليه جائز في اللغة، قال الله تعالى: ﴿إِنِّي أَرْسَلْتُكَ أَنْذِرَ لِقَوْمِكَ وَأَوْفَى بِعَهْدِكُمْ إِذْ عَاهَدْتُمْ بِالْحِمْيَرِ نَذِيرًا﴾ [يوسف: ٣٦]، وهو عنب لما كان يؤول إليه، وهكذا قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾ [الزمر: ٣٠].
وأما ثانياً: فهذا معارض بقوله تعالى: ﴿وَقَدْ خَلَقْنَاكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا﴾ [مريم: ٩]، ويقول عليه السلام في حديث عمران بن الحصين: {كان الله ولا شيء، ثم خلق الذكر}^(٢).

فهذه جملة الكلام على ما أوردوه من الشبه^(٣)، ولهم شبه^(٤) غير هذه أعرضنا عنها لركتها وضعفها.

(٢) سبق تخريجه في السفر الثاني.

(٤) (شبهة) في النسخة (ب، ج).

(١) (ياسهر) في النسخة (ج).

(٣) (الشبهة) في النسخة (ب، ج).

القول في

العلة والمعلول وما يتعلق بهما

وقبل الخوض في التفاصيل نذكر تحقيق الخلاف في العلة والمعلول.

فنقول: أما نفاة الأحوال^(١): فالذي ذهب إليه الشيخان أبو الحسين والخوارزمي من المعتزلة، والمحققون من الأشعرية كالغزالي والجويني وصاحب «النهاية» أن الكون هو نفس الكائنية، وأن العلم هو نفس العالمية من غير زيادة على ذلك، والأسودية هي نفس السواد، وهكذا القول في جميع الأعراض.

وأما مثبتوا الأحوال: فالذي ذهب إليه بعض محققي الأشعرية أن الكائنية معللة بالكون، والقادرية معللة بالقدرة، والعالمية معللة بالعلم، والأسودية معللة بالسواد، وطروء^(٢) ذلك في جميع الأعراض كلها.

(١) القائلون بالحال هم المعتزلة، والأحوال هي: النسبة بين الصفة والموصوف، أو هي الصفات المعنوية التي انفرد بها أبو هاشم المعتزلي مع نفيه لصفات المعاني، يقول الكفوي: وأثبت بعض المتكلمين واسطة بين الوجود والمعدوم، وسماها الحال، وعرف بأنها: صفة لا موجودة ولا معدومة، لكنها قائمة بوجود كالعالمية، وهي النسبة بين العالم والمعلوم. ينظر: الكليات للكفوي ص ٣٧٤، وقد ذهب فرقة منهم إلى نفيها بناءً على أنهم زعموا أن العلم نفس العالمية، والقدرة نفس القادرية، والحياة هي الحية بعينها، والإرادة هي المريدية بعينها، فكانت الأحوال أموراً معلومة زائدة على الذات، فوجب نفيها كما وجب نفي الصفات، وعليه جمهورهم، وذهب فرقة منهم: إلى أنها أمور زائدة على الذات، لكن ليست هي عين الصفات ولا نعلم ما هي فلا تسمى القادرية قدرة، ولا العالمية علماً، ولا الموجودة وجوداً، منهم أبو علي الجبائي، وابنه أبو هاشم، فالخلاف بينهم وبين الفرقة الأولى لفظية؛ لاتفاقهم أنها أمور زائدة، واختلافهم أنها نفس الصفات تسمية أو لا، إلا أنا أبا هاشم خالف أباه، فأثبت الأحوال الأربعة، وهي الحية والعالمية والقادرية والموجودية للذات معللة بعلة خامسة، ومذهبه باطل جداً وزاهق قطعاً؛ لأن ما يتصور في نفسه يستحيل التصديق بثبوته لغيره باتفاق العقلاء. ينظر: صدق الكلام في علم الكلام للأندكاني، تحقيق: د. عبد الله محمد إسماعيل (١/ ٣٦٩)، دار الإمام الرازي، القاهرة، الطبعة الأولى ٢٠٢٣ م.

(٢) (وطرد) في النسخة (ب، ج).

وأما الشيخ أبو هاشم وقاضي القضاة وغيرهما من جماهير المعتزلة ففصلوا القول في ذلك، وقالوا: إنها على أربعة أقسام:

فالقسم^(١) الأول: منها يوجب حالة للجملة: وهذا هو الأعراض المشروطة بالحياة، فالقدرة عندهم توجب حالة للجملة هي القادرية، والعلم يوجب حالة للجملة هي العالمية، وهكذا القول في الشهوة والنفرة وغيرهما من الأعراض المشروطة بالحياة.

القسم الثاني: يوجب حالة لمحله: وهذا هو الكون، في أنه يوجب حالة هي الكائنية لمحله، وهكذا القول فيما تنوع من الكون نحو الاجتماع والافتراق، فإنها توجب أحوالاً لمحالها.

القسم الثالث منها: لا توجب حالة لمحله، وإنما توجب حكماً: وهذا نحو الاعتماد، فإنه يوجب حكماً، وهي المدافعة للمحل، ونحو التأليفات^(٢)، فإنها توجب أحكاماً بمحلها، بشروط واعتبارات اشتملت على شرحها كتبهم.

القسم الرابع: لا يوجب لمحله لا حالة ولا حكماً عندهم: وهذا نحو المدركات^(٣) من الأعراض، فإنها لا توجب عندهم البتة لا حالة ولا حكماً.

والمختار عندنا: أن العلة والمعلول لا حقيقة لهما ولا ثبوت، وأن السواد هو نفس السوادية، وأن الكون هو نفس الكائنية، وأن القدرة هي نفس القادرية، والكلام عليهم متوجه في هذه الأمور الثلاثة، فلا جرم قررناه على مراتب ثلاث:

المرتبة الأولى: في كون الجسم أسود، وحلو أو حامضاً، هل هي أحوال زائدة معللة بالسواد والطعم؟ قد قررنا فيما سبق أن المعتزلة نفوا ذلك، وهو الحق، ويدل عليه: أن المعقول من كون الشيء أسود هو نفس حلول السواد فيه من غير

(١) (القسم) في النسخة (ج). (٢) (التأليف) في النسخة (ب).

(٣) (المذكرات) في النسخة (ب)، (المذكرات) في (ج).

أمر زائد عليه، فلو كان أمراً زائداً عليه لجاز في^(١) العقل كونه أسود من غير حلول السواد فيه، فلما لم يعقل دل على أن المفهوم من أحدهما هو المفهوم من الآخر. وقد زعم بعض محققي الأشعرية أن كون الشيء أسود وحلواً وطيباً، أمور مغايرة للسواد والطعم والرائحة، واستدل على هذا بدليل عام في كل الأعراض، وهو أننا نعلم بالضرورة كون الجسم أسود وحلواً أو حامضاً وطيب الرائحة مع أن علمنا بهذه الأعراض هو أمر نظري، فالذي علمناه بالضرورة مغاير لما عرفناه بالنظر والتفكر، وهذا يدل على أن كون الجسم أسود حامضاً وطيب الرائحة قادراً عالمياً متحركاً أحوال زائدة على السواد والحلاوة والطعم والحركة والقدرة والعلم وهذا هو المقصود.

وهذا فاسد لوجهين:

أما أولاً: فلأن الحالة^(٢) التي هي الأسودية معلومة بالنظر والاستدلال، وكون الجسم أسود معلوم بالضرورة فيلزم أن يكون الحالة التي هي الأسودية مغايرة لكون الجسم أسود، وهو لا يقول به.

وأما ثانياً: فإن جاز أن يكون له بكونه أسود حال زائدة لما ذكره؛ جاز أن يكون^(٣) بكونه ركباً وأكلاً وشارباً ولا بساً أحوال زائدة على الكل والشرب واللبس، فبطل ما قاله، وصح أن المرجع بالأسودية إلى حلول السواد فيه لا غير.

المرتبة الثانية: في أن الكائنية هل هي نفس الكون أو تكون حالة زائدة.

نفاه الشيخ أبو الحسين وأصحابه، وأثبتته الشيخ أبو هاشم وأصحابه، وقد قدمنا ذكر أدلتهم على استحالة استناد الكائنية إلى الفاعل، وذكرنا الأعراض عليها في حدوث العالم، فلا وجه لإعادته ها هنا.

(٢) (الحاجة) في النسخة (ب).

(١) - (في) في النسخة (ب).

(٣) (لما ذكره ليكون) في النسخة (ب).

المرتبة الثالثة: في أن القادرية والعالمية وسائر الصفات المشروطة بالحياة هل هي أحوال زائدة على هذه الأعراض التي هي القدرة والعلم أم لا^(١)؟
فأما الشيخ أبو هاشم وأصحابه فأثبتوها أحوالاً زائدة للجملية.

ونفاها الشيخ أبو الحسين.

وقد ذكرنا طريقهم على إثباتها واعتراضها^(٢) في باب الصفات، فلا حاجة إلى إعادة القول فيه.

فهذا هو الكلام في العلة والمعلول.

(١) (املا) في النسخة (ب).

(٢) (واعتراضها) في النسخة (ب، ج).

القول في أن الله قادر على عين مقدور العبد

ذهب الشيخان أبو علي وأبو هاشم وجماهير المعتزلة من أصحابهما إلى استحالة تعلق المقدور الواحد بقادرين.

وزعموا أن الله تعالى لا يقدر على عين^(١) مقدور العبد، وإنما هو قادر على جنسه لا^(٢) غير.

وذهب الشيوخ أبو الهذيل وأبو الحسين البصري ومحمود الخوارزمي إلى أن الله^(٣) قادر على عين مقدور العبد وجنسه^(٤).

وهذا هو المختار، ويدل عليه مسالك:

المسلك الأول: ذكره الشيخ أبو الحسين وتقرير ما قاله: هو أن الله تعالى قادر لذاته، ونسبة ذاته إلى كل الممكنات على سواء، ومقدور العبد من جملة الممكنات، فيجب أن يكون قادراً عليه.

وإنما قلنا: «إنه تعالى قادر لذاته». تقدم بيانه مما فيه مقنع.

وإنما قلنا: «إن نسبة ذاته إلى كل الممكنات على سواء». فلأن صحة كون الشيء مقدوراً هو الإمكان، وهو حكم عام في جميع الممكنات، ونسبته إلى ذات الله تعالى في جميع الممكنات على نسبة^(٥) واحدة، إذ لا يعقل وجه يخصص بعضها في صحة المقدورية دون بعض.

(١) (غير) في النسخة (ب). (٢) (ألا) في النسخة (ب).

(٣) + (تعالى) من إضافة الناسخ في النسخة (ج).

(٤) الفائق في أصول الدين، باب في أنه تعالى يقدر على أعيان أفعال العباد، الخوارزمي ص ٨٤.

(٥) (قصه) في النسخة (ب، ج).

وإنما قلنا: «إن مقدور العبد من جملة الممكنات» فهذا ظاهر، ولهذا صح إيجاد له ووقوعه من جهته، وإذا كان الأمر هكذا وجب شمول قادية الله تعالى لجميع مقدورات العباد كما حققناه.

المسلك الثاني: ذكره أبو الحسين:

وحاصل كلامه: أنا إذا فرضنا جزءً ملتصقاً^(١) بكفّي^(٢) قادرين فجذب^(٣) أحدهما في حال ما دفعه الآخر فليس يخلو^(٤) حاله إما أن يحصل في الجزء حركتان أو حركة واحدة.

والأول: باطل لأمرين:

أما أولاً: فلأن اجتماع المثلين محال.

وأما ثانياً: فلأنه ليس استناد الحركتين إلى أحد القادرين بأولى من العكس، فإما ألا يستند^(٥) واحد منهما إلى واحد من القادرين فيكون الفعل حاصلًا لا عن فاعل، وهذا محال. أو^(٦) يستند^(٧) كل واحد منهما إلى كل واحد من القادرين، فيكون كل واحد منهما مقدوراً لقادرين، وهذا هو المطلوبنا.

وأما إن كان الحاصل في ذلك الجزء حركةً واحدةً، فليس إسنادها إلى أحد القادرين بأولى من إسنادها إلى الآخر، فإما ألا يسند إلى واحد منهما فيكون الفعل حاصلًا لا عن فاعل، وهذا محال. أو يستند^(٨) إلى كل واحد منهما، فيكونان قادرين عليها، وهذا هو المقصود.

فهذا ملخص ما ذكره أبو الحسين في الدلالة على صحة مقدورين قادرين.

المسلك الثالث: استدل به عن الشيخ أبي الحسين وهو أن قدرته تعالى فيما لم يزل قبل خلق العالم، وخلق القادرين بالقدرة يتعلق بجميع الممكنات، ثم إذا

(١) (مصحف) في النسخة (ب)، (جرا مليقيا) في (ج).

(٢) (لكفّي) في النسخة (ب، ج).

(٣) (محدثه) في النسخة (ب)، (تجد له) في النسخة (ج).

(٤) (يخلو) في النسخة (ب، ج).

(٥) (يستند) في النسخة (ب).

(٦) (أو) في النسخة (ب).

(٧) (والسند) في النسخة (ب).

(٨) (يسند) في النسخة (ب).

وجد القادرون بالقدرة لم يخرج ذاته عما كانت متعلقة به من قبل لأجل تعلق قدرهم به، فلو لم يقطع بما ذكرنا للزم منه أحد باطلين:

إما أن^(١) لا يكون الله قادراً على مقدور لا قادر عليه، فيلزم بعجزه عن بعض الممكنات، وهذا محال.

وإما أن يقال: إن العبد غير قادر على مقدور نفسه، لأن الله تعالى قد قدر عليه، وهذا محال أيضاً، ولا مخلص عن الوقوع في أحد هذين^(٢) المحذورين إلا القول بأن الله تعالى قادر على جميع الممكنات في الأزل ثم تعلقت قدر القادرين بالقدرة بعين ما كانت قدرته متعلقة به، وفي هذا حصول مقدور بين^(٣) قادرين.

فهذه المسالك كلها دالة على أن الله تعالى قادر على مقدور العبد.

لا يقال: إن الشيوخ أعني أبا الهذيل وأبا الحسين ومحمود الخوارزمي لما أنكروا ثبوت الأعيان في العدم، وقالوا: إن المعدوم ليس ذاتاً في حال عدمه، فلا يعقل خلافهم في هذه المسألة، لأن خلافهم إنما يتوجه إذا كانوا قائلين بإثبات الذوات في العدم حتى يتوارد على الذات الواحدة تعلقات من جهة قادرين، فأما إذا لم يقولوا: بإثبات الذوات في العدم فلا وجه بخلافهم هذا.

لأننا نقول: هذا فاسد، بل الخلاف يعقل بينهم سواء قالوا: بإثبات الذوات في حالة العدم وتعيينها؛ أو لم يقولوا، لأن^(٤) تعلق القادر لمقدوره لا يتوقف في ثبوته على ثبوت الذوات في حالة العدم، ويوضح ما قلناه: إن تعلق قدرة القادر الواحد بذات واحدة كما يعقل وإن لم تكن ذات ثانية^(٥) في حالة العدم، فهكذا الحال في تعلق قادرين بذات واحدة، تعلق أيضاً وإن لم تكن ذات ثانية^(٦) في حالة العدم.

(١) - (أن) في النسخة (ب). (٢) (هاذين) في النسخة (ب)، (ج).

(٣) - (بين) في النسخة (ج). (٤) (لن) في النسخة (ب).

(٥) (ثابتة) في النسخة (ج). (٦) (ثابتة) في النسخة (ج).

فثبت بما ذكرنا أن خلافهم معقول، وإن كانوا قائلين باستحالة ثبوت الذوات المعدومة، فهذا وهم لا طائل تحته.

واحتج أصحاب أبي هاشم على بطلان مقدور بين قادرين بشبه:

الشبهة الأولى: لو قدر قادرين على مقدور واحد لصح مع فعل أحدهما له ألا يفعله الآخر، لأن من حق القادر أن يصح منه أن يفعل وألا يفعل إذا لم يكن بملجأ^(١) إلى الفعل، وليس فعل أحدهما يلجئ الآخر إلى الفعل، ولو لم يفعله الآخر لصح أن يفعل ضده في محله، وفي ذلك حصول الفعل من أحدهما ووجود ضده من جهة الآخر في المحل الواحد، وأنه^(٢) محال.

والجواب عما أوردوه هو أن صحة الفعل في نفسه وصحة صدوره من جهة فاعله، كما يتوقف على القادرية وهي أيضاً متوقفة على كون المحل قابلاً له، فإذا فعل أحد القادرين ذلك المقدور في ذلك المحل فحينئذٍ يمتنع على القادر الآخر أن يفعل ضده فيه، لوجود المانع من حصوله.

لا يقال: ليس أحد القادرين بأن يصدر عنه أحد الضدين أولى من الآخر، فيلزم من هذا اجتماعهما في المحل الواحد.

لأننا نقول: هذا الإلزام لا يختص بما إذا قدر قادران على مقدور واحد بل هو قائم فيما إذا كان مقدور أحدهما مغايراً لمقدور الآخر، اللهم إلا أن^(٣) يقولوا: لو كان مقدورهما واحداً واستحالت الممانعة بين القادرين، كان هذا انتقالاً منهم إلى دليل آخر سنذكره ونبحث عنه إن شاء الله تعالى.

الشبهة الثانية: قالوا: لو صح أن يقدر قادران على مقدور واحد بعينه لكان إذا أراداه أحدهما وكرهه الآخر، فإما أن يوجد الفعل؛ فحينئذٍ قد وجد مقدور القادر

(١) (بالحال) في النسخة (ب)، (ملحاً) في (ج). (٢) (فانه) في النسخة (ج).

(٣) - (أن) في النسخة (ب).

مع كونه كارهاً له، وذلك محال. أو لا يوجد، فحينئذ لا يوجد مقدوراً لقادر مع كونه مريداً له، وهذا محال، أو يكون موجوداً غير موجود، وهذا أيضاً أكثر فساداً وأظهر امتناعاً، وفي هذا بطلان كونهما قادرين عليه.

والجواب: أن أحد القادرين إذا قصد إلى إيجاد دون الآخر فإنه يوجد له محالة.

قوله: ليس بأن يوجد لأن أحدهما أراد وجوده بأولى^(١) من ألا يوجد، لأن القادر كره وجوده.

قلنا: هذا فاسد، فإن جانب الوجود يكفي فيه حصول مؤثر واحد، فأما جانب العدم فلا يكفي فيه^(٢) أن لا يحصل مؤثر معين، بل يجب ألا يحصل شيء من المؤثرين جميعاً.

لا يقال: إن من حكم المقدور ألا يوجد إذا كان القادر كارهاً لوجوده، والقول بكون الشيء الواحد مقدوراً لقادرين يبطل ذلك.

لأننا نقول: بل من حكم المقدور ألا يوجد إذا كرهه كل من كان قادراً عليه، فأما إذا كرهه بعض من كان قادر عليه، جاز وجوده من جهة مراده، ففسد^(٣) ما ظنوه.

الشبهة الثالثة: قالوا: لو قدر قادراً على مقدور واحد بعينه لوجب إذا أراداً جميعاً إيجاداً أن يكون كل واحد منهما فاعلاً له، ولو كان الأمر كذلك لم ينفصل حاله وقد أراد أحدهما إيجاداً عن حاله، وقد أراداً جميعاً إيجاداً، إذ ليس يختص أحدهما تأثير ليس للآخر، فيؤدي إلى بطلان الممانعة بين القادرين بحيث لا يصح من ألف قادر أن يمنعوا قادراً واحداً، إذ فرضناهم قادرين على عين واحدة، وهذا محال.

(٢) + (إلا) في النسخة (ج).

(١) (ياولا) في النسخة (ج).

(٣) (فسد) في النسخة (ب).

والجواب: أن هذه الشبهة اضطرب فيها المجوزون لمقدور بين قادرين وأجابوا عنها بجوابين:

الجواب الأول: ذكره صاحب «النهاية» وهو أن «القادر الواحد» إذا حاول قادر آخر مثله منعه عن فعله، وقع منهما الممانعة، فأما «القادران» فإنه لا تقع الممانعة بينهما وبين القادر الآخر، بل يكون وجود مقدورهما أولى^(١) بالوقوع لا محالة، فظهر الفرق، هذا محصول كلامه، وهو فاسد، فأما إذا فرضنا مقدورهما واحداً لم يعقل الممانعة بينهما، لأن عين ما يوجد أحدهما هو عين ما يوجد الآخر، وصفة الوجود لا يعقل فيها تزايد، فسواء وجد من قادر أو أكثر فلا وجه للممانعة^(٢) بينهما إذا كان مقدورهما واحداً.

الجواب الثاني: ذكره الخوارزمي وهو أن الممانعة كما تظهر تحقيقاً فقد تظهر تقديرًا، فأما لو قدرنا صدور الممانعة عن جماعة من القادرين ثم قدرنا عدم واحد منهم لكان أحدهم يخلقه في صحة الممانعة للقادر الآخر بخلاف ما إذا كان القادر واحداً، فإننا إذا قدرنا عدمه لم يخلقه^(٣) أحد في صحة الممانعة، فظهر الفرق بين صدور الممانعة من قادر واحد وبين صدورهما من جماعة قادرين لما حققناه^(٤).

الشبهة الرابعة: قالوا: لو قدر قادران على مقدور واحد وفرضنا أحدهما قديماً، والآخر مُحدث، لم يمتنع أن يقدر القادر القديم على اختراعه، ويقدر القادر المُحدث على إيجاده لسبب، فإذا صح إيجاده من جهة القديم مخترعاً من غير إيجاد سبب، كان الفعل غنياً عن السبب، وإن لم يوجد من جهة القادر المحدث

(١) (اولاً) في النسخة (ب، ج). (٢) (للممانعة) في النسخة (ب، ج).

(٣) (يحلوا) في النسخة (ب).

(٤) (علّق الناسخ قائلاً: (يقال لا فرق حيث كان مقدور الجماعة هو غير مقدور الواحد، والحجة لازمة، ولا

جواب عليها) في النسخة (ج).

إلا بواسطة السبب؛ كان الفعل مفتقراً إلى السبب^(١)، فيكون الفعل مفتقراً إلى السبب وغنياً عنه، وهذا محال.

والجواب: أن الصحة العائدة إلى المقدور مغايرة للصحة العائدة إلى القادر، فصحة وجود ذلك المقدور في نفسه غير متوقفة على وجود سبب، أما الصحة العائدة إلى القادر فمختلفة، فإنها في حق أحد القادرين تكون موقوفة على السبب، وفي حق الآخر لا تكون موقوفة عليه، فلم زعمتم أن هذا محال، وما المانع منه.

الشبهة الخامسة: قالوا: لو قدر قادران على مقدور واحد لجاز حصول معلول واحد لعلتين، لأن تعلق المعلول لعلته كتعلق القادر بمقدوره، فكما استحال معلول واحد لعلتين، فهكذا يلزم استحالة أن يكون مقدور واحد لقادرين من غير فرق.

والجواب: أن الدليل يدل على استحالة تعليل المعلول الواحد بعلتين، فإن صح هذا المانع في مسألتنا فلا حاجة بنا إلى القياس، ورد أحدهما إلى الآخر وإن لم يوجد المانع لم يلزم من الامتناع في العلة الامتناع في القادر اللهم إلا أن يقولوا: إنه يلزم من جواز مقدور بين قادرين جواز معلول بين علتين، ويذكروا دليلاً قاطعاً على وجوب الملازمة، ولكنهم لم يذكروا ذلك بل اكتفوا بقولهم: لو جاز أحدهما لجاز الآخر، وهذا لا يكفي، ففسد ما زعموه في هذه الشبهة.

الشبهة السادسة: قالوا: لو صح مقدور بين قادرين، لصح لون لمتلوتين^(٢)، وحركة لمتحركين^(٣)، فكما أن هذا محال، فهكذا الحال في مسألتنا.

والجواب: كما لا يجوز لون لمتلوتين، وحركة لمتحركين، ويجوز معلوم لعالمين، ومسموع لسامعين، ومرئي لرائيين، فلم كان إلحاق المقدور بأحدهما

(٢) (المتلوتين) في النسخة (ب).

(١) (السب) في النسخة (ب).

(٣) (بمتحركين) في النسخة (ب).

بأولى من إلحاقه بالآخر، وهم لم يزدوا فيما ذكروه على مجرد الدعوى، فهذه الشبهة هي عمدتهم^(١) في استحالة مقدور بين قادرين، ولهم شبهة غير هذه، ومن وقف على ما ذكرناه هنا أمكنه الجواب عما يذكرونه من غيره.

اعلم أن المحققين من الأشعرية يمنعون من حصول مخلوق^(٢) بين خالقين، وقد صرح بذلك صاحب «النهاية» وذلك لأن الخلق عندهم هو الإيجاد، والإيجاد لا يتعلق بقدرة العبد بوجه من الوجوه، وإنما هو متعلق بقدرة الله تعالى، والقدرة المحدثثة لا تصلح^(٣) للإيجاد بحال. ويجوزون حصول مقدور بين قادرين، وزعموا أن أفعال العباد مقدورة لله تعالى من حيث إن وجودها من جهته، وهي أيضاً مقدورة لهم من وجه آخر كما قررناه عليهم في خلق الأعمال فلا فائدة في تكريره، وبالله التوفيق.

(٢) (مخلوق) في النسخة (ب).

(١) (عمتهم) في النسخة (ب، ج).

(٣) (تصريح) في النسخة (ب).

القول في أن الداعية شرط في وجود الفعل من جهة فاعله ومعتبره^(١) أم لا؟

وذهب الشيخان أبو الحسين البصري ومحمود الخوارزمي إلى أن الداعي شرط وجود الفعل من جهة القادر، ويمتنع وقوعه من دونه وإلى هذا ذهب محققوا الأشعرية كالغزالي والجويني وصاحب «النهاية».

وذهب الشيخ أبو هاشم وقاضي القضاة وغيرهما من جماهير المعتزلة إلى أن الداعي ليس شرطاً في وجود الفعل ويصح وقوعه من جهة القادر لا لداعي.

واحتج أبو الحسين وأصحابه بمسالك:

[المسلك] ^(٢) الأول: القادرية بالإضافة إلى الضدين على سواء ^(٣) على معنى أن كل واحد منهما يصح وجوده من جهة القادر، وإذا كان الحال ما ذكرناه فليس يخلو تأثير الفاعل فيهما من وجوه أربعة:

إما أن يوجد: وهو محال، لأن الضدين يستحيل وجودهما بكل حال.

أو لا يوجد: وهذا محال أيضاً، لأن هذا يخرج القادر عن كونه قادراً، وهذا أيضاً محال.

أو يوجد أحدهما من دون الآخر من غير مرجح: وهذا محال أيضاً، لأن ^(٤) كل أمرين جائزين فإنه يستحيل وجود أحدهما من غير مرجح.

فإذا بطلت هذه الوجوه كلها، لم يبق إلا الوجه الرابع وهو أن الفاعل إنما يفعل أحد مقدوريه دون الآخر لأجل الداعي، فإنه الذي يخصص أحدهما بالوقوع دون الآخر ^(٥).

(٢) - (المسلك) في النسخة (ب، ج).

(١) (ومعتبره) في النسخة (ب).

(٤) (لا ين) في النسخة (ب).

(٣) (سوئ) في النسخة (ب، ج).

(٥) علّق الناسخ قائلاً: (هذا محل النزاع) في النسخة (ج).

لا يقال: إنما يلزم ما ذكرتموه من هذه الوجوه الثلاثة لو كان تأثير القادر في مقدوره على طريقة الإيجاب، فأما وهو يؤثر على سبيل الصحة والاختيار فلا يمتنع وقوع أحد مقدوريه الضدين دون الآخر لكونه قادراً فقط، وإن كان كل واحد منهما صحيح الوقوع في نفسه، ويوضح هذا أن التفرقة بين الموجب والمختار الضرورية، وليس ذلك إلا لأن القادر مؤثر على سبيل الصحة والاختيار بخلاف الموجب.

لأننا نقول: نحن لا ننكر أن التفرقة بين القادرين والموجب معلومة بالضرورة، فإن القادر يؤثر على سبيل الاختيار دون الموجب، ولكننا نقول: ما تعنون بقولكم: إن القادر يؤثر على سبيل الاختيار؟

فإن أردتم «الصحة»؛ فهذا فاسد، فإن القادر والموجب مشتركان في مطلق الصحة، فلا تفرقة بينهما من هذا الوجه^(١).

وإن أردتم به «الداعي»، فهذا هو المقصود، فإن الاختيار إن لم يفسر بالداعي لم يعقل، إذ كيف يوصف بكونه مختاراً للفاعل وليس له داعي إليه.

فثبت بما ذكرنا إنه لا يمكن القادر إيجاد أحد مقدوريه دون الآخر إلا بمرجح وهو الداعي، ولا يمكن التفرقة أيضاً بين الموجب والقادر إلا بالداعي.

المسلك الثاني: قد تقرر في قضايا العقول اتفاقاً بيننا وبين مخالفينا أن العالم بما يفعله لا يفعله إلا لداع، وكل عاقل يعلم ذلك من نفسه بالضرورة، فإذا امتنع من العالم بما يفعله وجود فعله من غير داع، فلا وجه لذلك إلا لأنه^(٢) شرط في وجود الفعل، ووقوعه من جهة الفاعل، لأن^(٣) كل أمرين ليس بينهما وجه تعلق، فإنه يجوز انفصال أحدهما عن الآخر، فكان لا يمتنع وجود الفعل من العالم به من غير داع، فلما علمنا استحالة ذلك بالضرورة، دل على أن الداعي لا بد من اعتباره

(١) + (لا تفرقة بينهما من هذا الوجه) مكررة في النسخة (ج).

(٢) (لأن) في النسخة (ب، ج). (٣) (لين) في النسخة (ج).

في وجود الفعل من جهة فاعله، ولا شك أن أدنى درجات الاعتبار في كل شيء هو حاجة المشروط إلى شرطه، فمتى كان الداعي شرطاً في وجود الفعل فلا شك في استحالة وقوعه من دونه، وهذا هو المقصود.

لا يقال: إنما امتنع وقوع الفعل من العالم به لغير داع، لأن كونه عالمًا به في نفس الداعي، فلو فرضنا وقوع الفعل من العالم به لغير داع لتناقض الكلام ولصار الحال فيه كالحال فيمن يقول: يصح وقوع الفعل من العالم به لغير من هو عالم به، وهذا تناقض صريح، وليس هذا قائماً في الساهي والنائم، فإنهما غير عالمين بما يفعلانه، فلم يكن قولنا إنهما يفعلان من غير داع متناقضاً.

لأننا نقول: هذا فاسد^(١)، فإن علم الفاعل مما يفعله أمر مخالف للداعي في نفسه، فإن الغرض بكونه عالمًا بما يفعله هو أنه عالم بحقيقة الفعل وجنسه^(٢) من كونه حركة وسكوناً وقياماً وقعوداً، والغرض بالداعي هو العلم أو الظن، والاعتقاد بأن في الفعل جلب منفعة أو دفع مضرة هذا في داعي الحاجة، والعلم بكون الفعل حسناً وإحساناً هذا في داعي الحكمة.

ثبت بما ذكرنا أن علم القادر بما يفعله هو أمر وراء حقيقة الداعي، وصح ما قلناه أيضاً من أن العلم بما يفعله لا يفعله إلا لداع يخصه، فيجب كونه شرطاً فيه كما قررناه.

المسلك الثالث: إلزامي، وحاصله: هو أن الفعل لو صح وجوده من دون داع يقتضي ترجيح وجوده على عدمه، لصح وجوده مع قيام الصارف، وقد عرفنا بالضرورة خلافه، فإن الفعل لو صح وجوده مع قيام الصارف، يخرج القادر عن أن يكون مؤثراً على جهة الاختيار، فإن من حق من هو مؤثر على جهة الاختيار أن يكون فعله واقعاً على حسب داعيته وصارفه^(٣) في الثبوت والانتفاء.

(١) (فساد) في النسخة (ب، ج).

(٢) (وحقيقته) في النسخة (ج).

(٣) (وصارفه) في النسخة (ب، ج).

وإنما قلنا: «إن الفعل لو صح وجوده من دون داع، لصح وجوده مع قيام الصارف»، فلأن كل أمر لا يشترط في^(١) وجوده بوجود أمر آخر، فإنه لا يُحيل ثبوته ضد ذلك الأمر، ولهذا فإن البنية لما كانت شرطاً في وجود الحياة، كان وجود الافتراق مُحيلًا لوجوده، ولما لم تكن البنية شرطاً في وجود اللون لم يكن التفريق مُحيلًا لوجوده.

المسلك الرابع: أنا نقول: قد يكون فعل العالم مماثلاً لفعل الساهي والنائم، فإذا تقرر بضرب من الخبرة أن فعل العالم لا يصدر إلا عن داع يخصه، وعرفنا ذلك بالضرورة، وجب في فعل الساهي أيضاً ألا يصدر إلا عن داع يخصه لأنه إذا وجب اشتراط أمر من الأمور في شيء وجب اشتراطه في مثله، فإذا وجب اشتراط فعل العالم بالداعي وجب اشتراط فعل الساهي والنائم أيضاً بالداعي لما ذكرناه. ويؤيد ما ذكرنا أن النائم قد يرى في حال نومه شيئاً يُفزعُه فيكون سبباً لانتباهه كأن يرى^(٢) عدواً يريد قتله؛ فإنه يضطرب ويعلو^(٣) صوته، وكما^(٤) يرى شيئاً يعجبه، فإنه يكون سبباً لضحكته واستبشاره، كأن يرى^(٥) مصادفة حميم وصديق فربما كان سبباً في فرحه وسروره، فكل هذه الأمور دالة على أن الأفعال لا يجوز صدورها من جهة الفاعلين لها إلا بقصد وداع يخصها، وسواء^(٦) في ذلك العالم والساهي والنائم كما حققناه هنا.

واحتج أصحاب أبي هاشم لتقرير مذهبهم بشبه ثلاث:

الشبهة الأولى: حكاها الخوارزمي عن قاضي القضاة:

وتقريرها: هو أن تصور ماهية القادر وحقيقتها يمكن فهمها من دون داع، وتعرض أيضاً وجودها في الخارج عارية عن الداعي، وإذا كان الأمر هكذا فليس

(٢) (لانتباهه كما يرا) في النسخة (ب، ج).

(٤) (وكم) في النسخة (ب).

(٦) (وسوى) في النسخة (ب، ج).

(١) - (في) في النسخة (ب).

(٣) (ويعلو) في النسخة (ب).

(٥) (كم) في النسخة (ب).

يخلو إما أن يصح منه الفعل أو لا يصح، فإن صح منه وجود الفعل بطل قولكم إنه مفتقر إلى الداعي وإن لم يصح منه الفعل بطل معقول حقيقة القادر، لأن^(١) القادر هو الذي يصح منه الفعل ولا خلاص عن هذا إلا بالقول بأن الداعي ليس شرطاً في وجود الفعل كما قلناه^(٢).

والجواب: أننا لا ننكر أن صحة الفعل هي الأصل في معقول القادر، لكننا نقول: ليس القادر الذي يصح منه الفعل على الإطلاق كما توهمتم، بل القادر الذي يصح منه الفعل على بعض الوجوه، وهذا القيد مشهور الظهور في لسان المتكلمين لا يدفعونه، وإذا كان الأمر هكذا فنقول: إذا عري القادر عن الدواعي فإنه يصح منه الفعل بتقدير حصول الداعي في حقه، كما نقوله في حق من عدم الآلة، فإنه يصح منه الفعل عند وجودها، فالداعي والآلة في حق القادر ليسا شرطاً في حصول القادرية حتى إذا لم يحصل لم تحصل القادرية كما زعمتم، وإنما هما شرطان في صحة وجود الفعل من جهة القادر، ولهذا يكون قادراً وإن لم يوجد الداعي والآلة في حقه، ففسد ما ظنوه.

الشبهة الثانية: ذكرها قاضي القضاة:

وحاصلها: هو أن الرامي^(٣) يقصد برميهِ الهدف فيصيب طائراً أو إنساناً فلو كان الفعل مشروطاً وقوعه بحصول الداعية لم تقع الإصابة في الإنسان والطائر، فلما وقعت دل ذلك على بطلان اشتراط الداعية.

والجواب من وجهين:

أما أولاً: فإن هذا وارد عليهما أيضاً، فإن عندهم أن العالم بما يفعله لا يفعله إلا لداعي يخصصه، ولا شك أن الرامي عالم بما يفعله فما أجابوا عنه فهو جوابنا بعينه.

(٢) (قلنا) في النسخة (ج).

(١) (لين) في النسخة (ب، ج).

(٣) (الرامي) في النسخة (ب).

وأما ثانيًا: فلأن الرامي إنما أصاب الطائر الذي ليس له إليه داع، وأخطأ الهدف الذي دعاه إليه الداعي، لأنه ظن أن جهة الطائر هي جهة الهدف، وظنه هذا هو الباعث على رمي الهدف، ولهذا فإنه إذا عوتب على إصابة^(١) الإنسان والطائر اعتذر بما قلناه، ومثل هذا لا يصدر إلا ممن ليس له علم بالرمية على حد الاتقان. الشبهة الثالثة: ذكرها قاضي القضاة وهي أن الساهي والنائم يوجد الفعل من جهتهما من دون داعي.

وإنما قلنا هذا: فلأن النائم قد يحرك الشيء برجله وسائر أطرافه، وهكذا القول في الساهي، فإنه قد يفعل الفعل ولا يشعر به، فلو كان الداعي شرطًا كما زعمتم لكان لا يصحَّ الفعل منهما، فلما صحَّ الفعل منهما دل على عدم اعتبار الداعية. والجواب: أننا قد قررنا فيما سبق أن النائم يفعل لأجل الداعية ولهذا لا يتكلم إلا بما يكون مطابقًا لما تحدث به في نومه، ولهذا فإنه إذا هب^(٢) من نومه فإنه يتذكر الأمور الداعية إلى النطق مما قال، وهكذا القول في جميع ما يفعله الساهي أيضًا فإنه يفعل ما يفعله لأمر يظنها ويعتقدها، وكل هذا دلالة على أنه لا بد من اعتبار الداعية في حقهما كما قلناه.

فهذا ملخص كلام الفريقين استدلالًا واعتراضًا.

والمختار عندنا تفصيل نشير إليه يشتمل على مقصدين:

أحدهما: أن الفعل لا بد فيه من اعتبار الداعية.

وثانيهما: أن الشئيين إذا تساويا في النفع ودفع الضرر، فإن أحدهما لا يفتقر إلى ترجيح زائد.

فالذي يدل على الأول ما قررناه في المسالك المتقدمة حكاية عن الشيخ أبي الحسين.

(٢) (فلأنه إذا ذهب) في النسخة (ج).

(١) (أصاب) في النسخة (ب، ج).

والذي يدل على الثاني أننا نعلم بالضرورة أن الهارب من السبع متى اعترض له طريقان متساويتان في جميع الوجوه فيما يرجع إلى مقصوده، فإنه يسلك أحدهما من دون الأخرى لا لمرجح زائد، وهكذا^(١) القول في الجائع إذا قدم إليه رغيفان لا تفاوت فيهما، فإنه يأكل أحدهما ولا يحتاج إلى طلب مرجح، وهكذا القول في جميع الصور المتساوية.

لا يقال: إن عند فرض التساوي من كل الوجوه لا يمكنه فعل أحدهما لعدم المرجح، فإن قدرنا فعله لأحدهما دل على ذهوله عن الآخر، وكأنه لم يكن إلا هذا المفعول.

لأننا نقول: بل نعلم ضرورة أنه عالم بهما جميعاً وأنه غير ذاهل عنهما، وأنهما^(٢) حاضران في ذهنه على سواء، لكنهما لما استويا في المقصود استغنى في فعل أحدهما عن المرجح، وكان أصل الداعي كافياً من غير حاجة إلى أمر زائد عليه. القول في بطلان ما ذهب إليه الكعبي:

حكى عنه مذهبان:

أحدهما: أن الله تعالى لا يقدر على أن يخلق فينا علماً ضرورياً مما علمناه اكتساباً. وثانيهما: أن الله تعالى قادر على أن يحرك الجوهر إلى الجهة التي يقدر العبد على تحريكه إليها لكن الحركة التي يفعلها العبد مخالفة للحركة التي يفعلها الله تعالى. فالذي يدل^(٣) على بطلان مذهبه الأول: هو أن خلق العلم من جملة الممكنات، فيجب أن يكون الله تعالى قادراً عليه.

وإنما قلنا: «إن خلق العلم الضروري بما علمناه اكتساباً من جملة الممكنات». فهو ظاهر لا يعقل منه وجه استحالة.

(١) (وهكذا) في النسخة (ب). (٢) (فإنهما) في النسخة (ج).

(٣) (دل) في النسخة (ج).

وإنما قلنا: «إن الله تعالى يجب أن يكون قادراً عليه» فلشمول قدريته، إذ لا اختصاص يعقل في حقها بشيء من الأمور الممكنة دون شيء.
واحتج أبو القاسم لمذهبه بشبه ثلاث:

الشبهة الأولى: لو قدر الله تعالى على خلق العلم الضروري بدلاً عن العلم الاكتسابي فينا، لجاز أن يعلم ضرورة ما يعلمه باكتساب وأن نعلم بالاكتساب ما نعلمه بالضرورة، وفي هذا كوننا عالمين بوجود أنفسنا وألمنا ولذاتنا باكتساب، وكوننا عالمين بنبوة الأنبياء بالضرورة، وهذا محال، فيبطل القول به.

والجواب: أننا نقول: إن كل ما كان أصلاً في صحة النظر امتنع تصحيحه بالنظر، وما ليس أصلاً في صحته جاز ذلك فيه، فعلى هذا الأوليات والبداهة^(١) والعلم بأحوال أنفسنا هي أصل في صحة النظر، فلا يمكن إثباتها لأنه يكون دوراً محضاً، لأن النظر لا يمكن ثبوته، وتقرير قاعدته إلا بعد العلم بها وإثباتها، فلو أثبتناها بالنظر كان دوراً كما قلناه، وما عدا ما ذكرناه من العلوم التي لا تتوقف صحة النظر عليها، فإنه يجوز إثباتها بالنظر، فأما العلوم النظرية فلا مانع من خلق العلم الضروري بها كلها، إذ هو مقدور كما حققناه ولا استحالة فيه.

الشبهة الثانية: قوله: «لو صح أن يخلق الله تعالى فينا علماً ضرورياً عوضاً عما علمناه باستدلال لجاز أن يفعل فينا العلم لصفة الشيء باضطرار ونكون عالمين بذاته نظراً واستدلالاً، فكنا نعرف وجود زيد باستدلال بخبر النبي الصادق^(٢)، ونعرف بكونه قادراً بالضرورة، لأن المحل محتمل، والقادر قادر عليهما، وليس^(٣) بينهما تناف، ولو صح ذلك لجاز أن يدخل علينا شبهة في ثبوت^(٤) ذلك الشيء^(٥)،

(١) (والبداهة) في النسخة (ب، ج).

(٢) (محمّد الجواد) في النسخة (ب)، (الشيء الصادق) في (ج).

(٣) (فليس) في النسخة (ج).

(٤) (بيوه) في النسخة (ب)، (بيوت) في (ج). (٥) (الي) في النسخة (ج).

فيزول علمنا بوجود زيد، ويبقى كوننا عالمين بكونه قادراً باضطرار، وهذا محال. لأن الصفة لا يمكن استقلالها بالعلم دون الذات^(١).

والجواب: أن العلم بكون زيد قادراً يتضمن العلم بوجوده وذاته؛ مستحيل حصول العلم بكونه قادراً مع عدم العلم بذاته، ولا يلزم من استحالة هذا استحالة أن يخلق الله العلم الضروري بما علمنا باكتساب كما زعم.

الشبهة الثالثة: لو جاز أن يخلق الله فينا العلم الضروري بما علمنا اكتساباً لجاز أيضاً أن نعلم باكتساب ما علمناه بالضرورة، فكان يلزم إذا صرنا مضطرين إلى العلم بشيء أن نكتسب العلم به، وإذا جاز أن نكتسب العلم به جاز أن نكتسب الجهل بدلاً عنه، لأننا قادرون عليه، فلزم^(٢) من هذا أن نكون عالمين بالشيء جاهلين به، وهذا محال.

والجواب من وجهين:

أما أولاً: فنقول: إن حصول العلم الضروري مانعاً عن صحة طلب العلم النظري، لأن النظر طلب، وطلب الحاصل محال، فلهذا امتنع مما علمنا ضرورة أن نعلمه بالاستدلال.

وأما ثانياً: فقولكم يلزم أن نكتسب الجهل به بدلاً عن العلم، فيكون عالمًا جاهلاً، تعنون به أن يجهله من حيث علمه، أو من وجه آخر فإن أردتم الأول فهذا محال، والمحال لا يمكن تحصيله، وإن أردتم الثاني فهذا مسلم، ونحن نثبت^(٣) ولا استحالة، فبطل ما قاله^(٤).

والذي يدل على بطلان مذهبه الآخر: فقد زعم أن حركة الجوهر إلى الجزء المعين كما هو مقدور لله تعالى، فهو مقدور للعبد أيضاً، لكنه قال: إن حركة الله

(٢) (فيلزم) في النسخة (ب).

(٤) (ياله) في النسخة (ج).

(١) (ذات) في النسخة (ب).

(٣) (ملته) في النسخة (ب، ج).

تعالى مخالفة لحركة العبد، فإن حركة العبد تكون سفهاً وتواضعاً وهذا محال في حق الله تعالى، فلهذا استحال أن تكون مماثلة للحركة التي من جهة الله تعالى، وهذا فاسد، فإن المماثلة والمخالفة إنما تكون بالأمور الذاتية، فأما كون الشيء سفهاً وتواضعاً فهي أمور خارجة عن حقيقة الذات باعتبار قصد العبد ودواعيه، والاختلاف في الأمور العارضة لا يوجب الاختلاف في الماهية والحقيقة، فهذا هو الكلام على الكعبي فيما يزعمه.

وإذ قد أتينا والحمد لله على المقصود من الرد على من خالفنا من أهل القبلة فيما يتعلق بعلوم الحكمة وغيرها، فلنقتصر على هذا القدر، ففيه مقنع وكفاية، وبتمامه يتم الكلام على «الباب الثالث» في «الرد على من خالفنا من أهل القبلة»، ونشرع الآن في «الباب الرابع» معتصمين بالله، متمسكين بحبله، ولا قوة إلا به^(١).

(١) كتب الناسخ بالهامش (بلغ قراءة ومقابلة على الأم والحمد لله) في النسخة (ج).

الباب الرابع في النبوات وما يتعلق بها

اعلم أن الكلام في النبوات واسع لاشتماله على تفاصيل وشُعب وتفاريق متعلقة بالنبوة وأحوال المعجز وكيفية دلالاته، فأما ما^(١) يتعلق بالمعجز فنؤخر الكلام فيه إلى «الباب الخامس» حتى نستقصي على مسأله، وحقائق القول فيه، ونذكرها هنا ما يتعلق بالنبوة و[ما]^(٢) يختصها، فنذكر حُسن البعثة وجوازها، ثم نذكر الصفة التي يكون عليها المبعوث، ثم نردفه بالكلام في العصمة، ثم نذكر ما يختص بنبوة نبينا صلى الله عليه^(٣) وسلم وما يتعلق بها، فلهذا اشتمل الكلام في هذا الباب على تمهيد وفصول ثلاثة.

(٢) - (ما) في النسخة (ب، ج).

(١) - (ما) في النسخة (ب).

(٣) + (وآله) في النسخة (ج).

[التمهيد^(١)]

أما التمهيد فنذكر فيه حُسن البعثة وصفات المبعوث، وحقائق القول في العصمة، فهذه مباحث ثلاثة:

البحث الأول: في حُسن البعثة ووجوبها^(٢): فهاتان فائدتان:

الفائدة الأولى: في بيان حسنيتها: ليس يحكى الخلاف في حُسن البعثة إلا عن هؤلاء^(٣) البراهمة، وقد حكى نقلة المقالات^(٤) عنهم أنهم في إنكارها على فرق ثلاث:

الفريق الأول: هم الذين يقولون: بأن بعثة الرسل لا تحسن أصلاً، لأنهم إن جاءوا بما يخالف العقول وجب ردهم، وإن جاءوا بما يوافقها ففي العقول غنية عما جاءوا به، فإذن على كل الحالين لا حاجة إليهم، والأكثر من منهم على هذه المقالة.

الفريق الثاني: الذين يُجوزون بعثة الرسل تأكيداً لأدلة العقول من غير حاجة إلى تحمل شرع ولا تبليغه، ومن هنا حكى بعضهم القول بنبوّة آدم وإبراهيم عليهما السّلام.

الفريق الثالث: الذين يُجوزون بعثة الرسل لوجه غير التأكيد نحو الدعاء إلى الله تعالى وغير ذلك من المصالح العقلية.

فحصل من مجموع ما ذكرناه وحكيناه عنهم من الخلاف اتفاقهم على رد ما جاء به الأنبياء عليهم السّلام من أمور الشرائع والعبادات والتحليلات والتحريمات الشرعية، فإذا تمهدت هذه القاعدة، فللمتكلمين في بيان حُسنها مسلكان:

المسلك الأول منهما: جملي: وحاصله: هو أن البعثة لا شك في كونها فعلاً من أفعال الله تعالى وما كان من فعله تعالى فهو حسن لا محالة.

(١) - (التمهيد) في النسخة (ب، ج). (٢) (ووجودها) في النسخة (ج).

(٣) (هولائي) في النسخة (ب). (٤) (المقالات) في النسخة (ب).

وإنما قلنا: «إن البعثة هي من أفعال الله تعالى». فهو ظاهر، لأنه لا يتولى بعثة الرسل وتأييدهم بالمعجزات^(١) إلا الله تعالى، ولا يقدر على ذلك إلا هو، لاستحالة ذلك من الجن والشیاطين، لأنهم لا يتمكنون من قبل هذه الأمور، لأن فيه تلييساً وتعمية على الخلق.

وإنما قلنا: «إن كل ما كان من فعل الله تعالى فهو حسن». فلما قررنا من قبل من إنه تعالى حكيم لا يفعل شيئاً من القبائح، وأن أفعاله تعالى حق مصلحة وصواب. المسلك الثاني: من حيث التفصيل: وهو أن في بعثة الأنبياء مصالح للخلق عظيمة، وحثاً لهم على فعل الواجبات العقلية، وتذكيرهم بالله؛ وتخويفهم بأحكام الآخرة، وإحياء قلوبهم بخوف الله وتبشيرهم وإنذارهم كما قال تعالى: ﴿رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ﴾ [النساء: ١٦٥].

فثبت بما ذكرنا حسن البعثة، فأما ما يوردونه طعننا علينا في حسن البعثة وزعماً منهم أن العقول قاضية بقبحها، فسنستقصي القول عليهم في شبههم بمشيئة الله.

الفائدة الثانية: في إقامة الدلالة على وجوبها: والمعتمد في وجوبها هو أنها لطف في فعل الطاعة والانكفاف عن المعصية، واللفظ واجب.

وإنما قلنا: «إن البعثة لطف». فلأننا لا نعني باللفظ إلا ما يكون المكلف معه أقرب إلى فعل الطاعة واجتناب المعصية، ولا شك أن بعثة الأنبياء يكون الخلق معها أقرب إلى فعل الطاعة، بحثهم ودعائهم إلى الانكفاف عن المعصية؛ بتبنيهم وتحذيرهم، فثبت بما ذكرنا أن حقيقة اللطف حاصلة في بعثة الأنبياء.

وإنما قلنا: «إن اللطف واجب على الله تعالى». فلأننا قد قررنا فيما سبق أن فعل اللطف يجري مجرى إزاحة العلة والتمكين، فلهذا قلنا: بوجوبها.

(١) (بالمعجزات) في النسخة (ب).

فاعلم أن من أوجب اللطف على الله تعالى، فإنه يوجب البعثة لكونها لطفًا واستصلاحًا للمكلفين فيما كلفوه من فعل واجب أو كف عن قبيح، فأما من لا يوجب اللطف على الله تعالى فإن البعثة عنده غير واجبة، وإنما تكون تفضلاً من جهة الله تعالى وإحساناً من جوده، كأصل^(١) التكليف بالواجبات العقلية.

ثم القائلون بوجوبها من جهة اللطف والاستصلاح، مختلفون في كيفية وجوبها: فمنهم من زعم أنها واجبة بكل حال وفي كل زمان، وأنه لا ينفصل التكليف العقلي عن الشرعي، فلهذا لا يخلو زمن من الأزمان عن بعثة الأنبياء، ومنهم من قال بجواز خلو بعض الأزمنة عن بعثة الأنبياء^(٢) بأن لا يكون مصلحة في ذلك الوقت، وهذا هو المختار، ويدل عليه أمران:

أحدهما: هو أن حسن البعثة ووجوبها إنما موضوعه الالتفات إلى المصالح ومراعاتها، ولا يمتنع في العقول أن تكون المصلحة في بعثة شخص من الأشخاص حاصلة في وقت دون وقت على حسب ما يعلم الله من حال المكلفين فيما استأثر بعلمه من اختلاف مصالحهم.

وثانيهما: ما يعلمه من حال هذه الفترات الحاصلة بين مبعث الأنبياء صلوات الله عليهم، كالفترة التي كانت بين نبينا وبين عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ والفترة التي كانت بين^(٣) مبعث موسى وعيسى، وهكذا القول في غيرهم^(٤) من الأنبياء، فلو كانت البعثة لازمة في كل وقت، لما جاز خلو الأنبياء عن الدنيا في [أي]^(٥) حالة^(٦) من الحالات، وهذا فاسد لما حققناه، فبطل ما زعموه.

(١) (كأصلاً) في النسخة (ب).

(٢) + (ومنهم من قال بجواز خلو بعض الأزمنة عن بعثة الأنبياء) مكررة في النسخة (ج).

(٣) - (نبينا وبين عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ والفترة التي كانت بين) في النسخة (ج).

(٤) (عدهم) في النسخة (ب). (٥) - (أي) في النسخة (ب، ج).

(٦) (حالات) في النسخة (ب، ج).

البحث الثاني: في الصفة التي يكون عليها المبعوث:

اعلم أن المبعوث لا بد من اختصاصه بصفات لأجلها صح أن تتعلق ببعثته المصلحة، ونحن نذكرها، ثم نذكر كيفية البعثة أيضاً، فلا جرم انحصر^(١) المقصود في مسألتين.

المسألة الأولى: في الصفة التي يكون عليها المبعوث:

اعلم أن الصفات التي يجب^(٢) اعتبارها في حق من تجب بعثته لا يخرج عما يتعلق بحال الأداء والتبليغ عن الله تعالى، فكل صفة تقتضي حالة في الإبلاغ والتأدية عن الله للمصالح الشرعية إلى الخلق وجب اعتبارها في صفة، وكل ما يوجب خللاً فيما ذكرناه وجب نفيه، فلهذا انقسم ما نعتبره من الصفات إلى قسمين:

القسم الأول: في ذكر الصفات التي يجب أن يكون المبعوث حاصلًا عليها، وجملة^(٣) ما نعتبره صفات ثلاث:

الأولى: أن يكون معصوماً عما يكون منفراً عن القبول منه، كما سنوضحه عند تقرير قاعدة العصمة وكيفية إثباتها إن شاء الله تعالى.

الثانية: أن يكون مؤمناً بالله تعالى وملائكته واليوم الآخر، لأنه لا بد وأن يكون مبعوثاً إلى تقرير هذه الأمور وإثباتها، ويستحيل أن يكون مبعوثاً إلى التصديق بها وهو غير^(٤) معترف بها ولا عالم بها.

الثالثة: أن يكون حاصلًا على زكاء الخلق، وسهولة الطبع، لأنه مع ذلك يكون أقرب إلى دعاء الخلق والصبر على أذاهم واحتمال المشقة فيما يلاقيه منهم. فهذه الأمور لا بد وأن يكون المبعوث حاصلًا عليها لما ذكرناه.

(٢) (يوجب) في النسخة (ب، ج).

(١) (الحصر) في النسخة (ب).

(٤) - (غير) في النسخة (ج).

(٣) (وجملت) في النسخة (ب، ج).

القسم الثاني: في ذكر الأمور التي يجب تنزيهه عنها وهي على ثلاثة أضرب:

منها ما يرجع إلى التبليغ ومنها ما يرجع إلى الأفعال ومنها ما يتعلق بالخلقة.

أما الضرب الأول: وهو ما يتعلق بأحوال التبليغ: فذلك أمور ثلاثة:

أولها: تنزيهه عن الكتمان فيما يتعلق بالتأدية للأمور الدينية والمصالح الشرعية:

وإنما وجب تنزيهه^(١) عن الكتمان لأن الغرض ببعثته هو إرشاد الخلق إلى مصالحهم وتعليمهم معالم دينهم، فلو جوّزنا عليه الكتمان لهذه الأمور لعاد الغرض المقصود ببعثته بالنقص، ولكان راجعاً عليها بالإبطال.

وثانيها: تنزيهه عن الكذب: فإننا لو جوّزنا عليه الكذب لم نثق بجميع ما جاء به

من أمر الشريعة، بجواز أن تكون كلها كذباً ومحالاً.

وثالثها: تنزيهه عن التحريف والتغيير والتبديل: في جميع ما يبلغه عن الله ويوصله

إلينا من جهته، فإن تجويز مثل هذا ينقض الغرض بإرساله، ويعيبه، فهذه جملة ما يتعلق بهذا الضرب.

الضرب الثاني: ما يتعلق بالأفعال: وذلك أمران:

أحدهما: أنه يجب تنزيهه عن الكبائر من المعاصي كلها، وإنما ادعينا^(٢) هذا

لأن^(٣) صدور الكبائر من جهتهم وتجويزها عليهم يؤدي إلى الاستخفاف^(٤) بهم، وإسقاط منزلتهم، ونحن مأمورون بتعظيمهم كما سنقرره في دليل العصمة لهم.

وثانيهما: أنه يجب تنزيهه عن الصغائر بشرطين:

أحدهما: أن لا^(٥) تكون تلك الصغيرة متعلقة بالتبليغ والتأدية عن الله، فإن تجويز

الخطأ عليهم فيما هذا حاله وإن كان صغيراً يؤدي إلى رفع الثقة بالشريعة وأحكامها بجواز أن يكونوا مخطئين فيما تتعلق به، وهذا فاسد.

(١) (بتنزيهه) في النسخة (ب)، (بين له) في (ج).

(٢) (أوحينا) في النسخة (ب، ج).

(٣) (لن) في النسخة (ب، ج).

(٤) (الاستحقاق) في النسخة (ب، ج).

(٥) (أحدهما ألا) في النسخة (ب).

وثانيهما: ألا تكون تلك الصغيرة مستخفةً لقدره نحو سرقة بصله؛ وتطفيف^(١) حبة^(٢)، فإن هذه الأمور وإن جَوَزنا في حقها أن تكون صغائر، لكنه لا يجوز صدورها عنهم، لأنها مستخفة لمن فعلها، محقرة^(٣) لمتعاطيها، فلهذا منعنا من صدور هذه الصغيرة منهم، لما ذكرناه من التحقير لفعلها، فأما ما عدا ما ذكرناه من الصغائر فإن تجويز صدورها عنهم لا يمنع من القول بنبوتهم، وقد ورد الشرع بتجويزها عليهم، كما قال تعالى: ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ﴾ [التوبة: ٤٣]، وقوله تعالى: ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾ [الفتح: ٢]، وقوله تعالى حكاية عن آدم عَلَيْهِ السَّلَامُ ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا﴾ [الأعراف: ٢٣]، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على وقوع الخطأ منهم، فإذا بطل أن يكون ذلك الخطأ كثيراً لما سيحققه من وجوب العصمة لهم ثبت أنه صغير.

الضرب الثالث: ما يرجع إلى الخلقة: وذلك يكون على وجهين:

أحدهما: أن يكون منفراً بكل حال.

وثانيهما: أن يكون منفراً في حال دون حال.

أما الوجه الأول: وهو ما يكون منفراً بكل حال: وذلك أمور ثلاثة:

أولها: أن يكون منزهاً عن قبح الصورة وشناعة الخلقة وتشويه الحالة التي تعلق بالأخلاق^(٤).

وثانيهما: أنه يجب تنزيهه عن الأمراض والعلل المنفرة نحو البرص وسلس البول والروائح المنتنة.

وثالثها: أن يكون منزهاً عن الجنون والصرع وخيال^(٥) العقل.

فهذه الأمور كلها منفرة في جميع الأحوال، فلهذا قلنا: بوجوب تنزيهه عنها في جميع أحواله.

(٢) تطفيف حبة: أي إخفاءها من الميزان.

(١) (ويطيف) في النسخة (ب).

(٤) - (التي تعلق بالأخلاق) في النسخة (ب).

(٣) (محصرة) في النسخة (ب).

(٥) (وخيال) في النسخة (ب)، (وخيال) في (ج).

الوجه الثاني: وهو ما يكون منفراً في حالٍ دون حال: فذلك أمور ثلاثة:

أولها: صغر السن: فإنه إنما يكون مؤثراً في التنفير إذا انضم إليه نقصان العقل وضعف التمييز، فأما إذا كان كامل العقل جيد التمييز كان أعظم في الأعجوبة، وأدخل في الإعجاز، ولهذا جاز في حق عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ أن يكون نبياً في حال صغره، كما دل عليه قوله: ﴿وَجَعَلْنِي نَبِيًّا﴾ [مريم: ٣٠]، وهكذا في حق يحيى عَلَيْهِ السَّلَامُ كما قال تعالى: ﴿وَأَتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا﴾ [مريم: ١٢].

وثانيها: العمى والصمم: فإنما يكونان مؤثرين في التنفير إذا كان الأذى^(١) متعلقاً بهاتين الحاستين، فأما إذا لم يكن متعلقاً بهما فلا مانع من تجويزهما عليهما.

وثالثها: الكتابة والقراءة والشعر: لأن هذه الأمور إذا صارت معروفة فيما بين أظهر أهل ذلك الزمان قدح ذلك في سكون النفس إلى من تكون معجزته ما يتعلق بالفصاحة والبلاغة، كما نقوله في حق نبينا صلى الله عليه وآله^(٢)، فإنه يجب تنزيهه عن هذه لما كانت معجزته ما يتعلق بأمر الفصاحة والبلاغة، فأما من تكون معجزته في قلب العصا حية، وإبراء الأكمة والأبرص، فإن مثل ذلك لا يكون منفراً في حقه لما ذكرناه.

فهذه هي الصفات التي يجب أن يكون المبعوث عليها، ولا يختلف أحوال الأنبياء فيها على التحقيق الذي لخصناه.

المسألة الثانية: في كيفية حال البعثة:

اعلم أن البعثة مرتبة على الصلاح، لأن المقصود بها استصلاح المكلفين في ما يتعلق بأحوال أديانهم ومصالح أمورهم، وإذا كان الأمر هكذا فلا شك أن بعثة الرسل لا تخلو من وجوه ثلاثة:

الوجه الأول: أن يكون الصلاح^(٣) متعلقاً بواحدٍ بعينه، فلا يجوز أن يبعث الله

(٢) - (وآله) في النسخة (ب).

(١) (الادا) في النسخة (ب، ج).

(٣) (الصالح) في النسخة (ب).

أحداً إلا إياه، لتعلق المصلحة بعينه، لأنه لو بعث شخصاً آخر غيره لكان إبطالاً لصلاحتهم وإسقاطاً لألطافهم.

الوجه الثاني: أن يكون الصلاح متعلقاً ببعثة أكثر من شخص واحد على الجمع، فيجب على الله تعالى أن يبعث هؤلاء الأشخاص الذين يعلم أن الصلاح قد تعلق بأعيانهم ليكون فيه إزاحة لعللهم.

الوجه الثالث: أن يعلم الله أن الصلاح متعلق ببعثة أشخاص على جهة التخيير، وهذا لا مانع منه، وظاهر كلام المعتزلة المنع منه، وهو جائز، لأنه لا يمتنع أن تكون المصلحة متعلقة بواحد من هؤلاء الأشخاص على سبيل التخيير، فتكون بعثة كل واحد منهم كافية في تحصيل الصلاح، فيكون الله مُخَيِّراً في بعثة أيهم نبياً، لما كانت المصلحة متعلقة بهم على التخيير.

لا يقال: فإذا بعث الله من يتعلق الصلاح ببعثته إما على جهة التعيين^(١) وإما على جهة التخيير كما قررتم، فهل تقولون بأنه يجب على الله تعالى توقيته أو لا يجب توقيته؟ بل يجوز احترامه.

لأننا نقول: ليس يخلو الحال من وجهين:

إما أن يكون قد أدى ما يحمله من الشرائع إلى الخلق بكماله وتماحه أو لم يؤد شيئاً منه، فإن لم يكن قد أدى ما يحمله من الشرع وكلف إبلاغه إلى الخلق فإنه يجب على الله تعالى توقيته، والحال هذه ولا يجوز احترامه، لأن في احترامه إبطالاً لصلاحتهم وتقويتاً لألطافهم، وإن كان قد أدى ما يحمله من الشرع وتولى^(٢) إبلاغه إليهم، ففي هذه الحالة يحق^(٣) احترامه وإثابته^(٤) لأنه بعد إبلاغه للرسالة، يكون توقيته تفضلاً من جهة الله تعالى وإحساناً من جوده، فإن شاء فعله وإن شاء لم يفعله.

فهذا ما يتعلق بالكلام في صفة المبعوث وكيفية بعثته.

(١) (التغيير) في النسخة (ب)، (ج).

(٢) (ولولا) في النسخة (ب).

(٣) (بحو) في النسخة (ب)، (يحو) في (ج).

(٤) (وامامه) في النسخة (ب)، (ج).

البحث الثالث: في العصمة وما يتعلق بها:

اعلم أن العصمة من مهمات مسائل النبوة لأن^(١) الغرض بها إبلاغ الشرع إلى الخلق على ألسنة الرسل، وأن يكون ما قالوا هو حق وصدق، ولا^(٢) يكون الأمر كما قلناه إلا مع وجوب عصمتهم، لأنه ما لم تثبت عصمتهم لم يكن ما قالوه حقاً يجب اتباعه، لجواز أن يكون^(٣) كذباً، فلا يلزم الانقياد له، فمن ثمَّ وجب الاعتناء بأمرها، ولما كان أعداء الملة من الملاحدة^(٤) والزنادقة ونفاة الرسل من البراهمة والثنوية وأصحاب الطبائع وأشكالهم من الدهرية قد أعياهم الأمر في دفع ما أتت به الرسل عَلَيْهِمُ السَّلَامُ من ظهور المعجزات وإبطال ما حصل^(٥) له من وضوح الآيات ولم يجدوا طريقاً إلى إدحاض حججهم^(٦) وتطفئة ما أظهر الله من أمورهم، وحط ما رفع الله من منارهم، فتطلعوا إلى توهين أمرهم وإسقاط حالهم من وجه آخر، وهو ما اخترعوه من الكذب واختلقوه^(٧) من الإفك من قدمهم إياهم بتعاطي الكذب وإتيان الشرك والفسوق وإقحام الفجور.

كما رووا أن آدم وحواء^(٨) أشركا بالله وسميا ابناً لهما عبد الحارث^(٩)، والحارث^(١٠) هو إبليس، وأن نوحاً كان زانياً وأنه ولد ابن له من الزنا، وكما روه أن لوطاً دعا إلى الزنا، وأن امرأة نوح وامرأة لوط وقع منهما الزنا، وأن إبراهيم شك في قدرة الله تعالى حتى سأل الله أن يريه كيف يحيي الموتى؟ وأنه كان يكذب، وأن يونس توهم أن الله تعالى لا يقدر عليه، وهذا تعجيز لله تعالى وجهل بكونه قادراً، وأن موسى قتل نفساً بغير نفس، وأن داود عشق امرأة أوريا فقدمه

(١) (لن) في النسخة (ب، ج).

(٢) (لا) في النسخة (ب).

(٣) - (يكون) في النسخة (ب).

(٤) (الملحدة) في النسخة (ب، ج).

(٥) (حصوا) في النسخة (ب، ج).

(٦) (حججهم) في النسخة (ب).

(٧) (واختلقوه) في النسخة (ب، ج).

(٨) (وحوى) في النسخة (ب، ج).

(٩) (الحارث) في النسخة (ب)، (والحارر) في (ج).

(١٠) (والحرث) في النسخة (ب).

للحرب حتى قتل ثم تزوج بامرأته^(١)، وأن محمداً صلى الله عليه وآله وسلم عشق امرأة زيد وأخطأ^(٢) في أمور كثيرة^(٣)، وأسندوا جميع ما أتوا به من هذه الأمور^(٤) المزورة، والأباطيل المحرفة إلى تأويلات باطلة، وحكايات^(٥) كاذبة، وقصص ملفقة، وما غرضهم بذلك إلا إبطال^(٦) نبوتهم وإسقاط ما رفع الله من منزلتهم بأن يقولوا كيف يجوز فيمن يرتكب الكبائر^(٧) والشرك وسائر الفسوق أن يكون مؤدياً عن الله تعالى جميع أحكامه، وننقاد لأمرهم ونحتكم لأقوالهم وتستباح الدماء^(٨) والفروج بتحليلهم، بل لا^(٩) يحل^(١٠) شيء من أمور الدنيا إلا بأمرهم فلاجل^(١١) ما ذكرنا اشتدت العناية وعظمت الحاجة إلى هذه المسألة، فنذكر خلاف الناس في العصمة، ثم نذكر الدلالة على عصمتهم، ثم نردفه بالكلام في وقتها وفاعلها وكيفيتها، فلا جرم اشتمل الكلام على مسائل ثلاث:

المسألة الأولى: في ذكر خلاف الناس في العصمة:

فنقول: اختلف أهل القبلية في عصمة الأنبياء على قولين:

فالقول الأول: أنه لا يجوز عليهم ذنب صغير ولا كبير على وجه من الوجوه، وهذا هو قول الرافضية.

والقول الثاني: هو قول من جوّز عليهم الخطأ، واختلفوا فيما يجوز من ذلك وما لا يجوز، واختلفا في ذلك يمكن تنزيله على أربعة أقسام:

(١) راجع سفر صموئيل الثاني، الإصحاح الحادي عشر. (٢) (واختطأ) في النسخة (ج).

(٣) كل هذه الأكاذيب والضلالات سيأتي في المقام الثاني من المسألة الثانية التي تلي هذا البحث مباشرة جواب الإمام يحيى عليها.

(٤) (الحوادث) في النسخة (ب).

(٥) (وحكايات) في النسخة (ب).

(٦) (بذلك الإبطال) في النسخة (ب).

(٧) (الزنا) في النسخة (ب، ج).

(٨) (يحد) في النسخة (ب).

(٩) (لا) في النسخة (ب).

(١٠) (فلاحر) في النسخة (ب).

(١١) (فلاجل) في النسخة (ب).

القسم الأول: ما يرجع إلى الاعتقاد من الكفر والشرك، وهذا غير جائز عليهم أصلاً، وزعمت الخوارج أن الشرك والكفر جائز عليهم، وقالوا: إن الذنوب التي وقعت منهم كلها كفر وشرك، وأما الإمامية فجوزوا عليهم الكفر والشرك على سبيل التقية.

القسم الثاني: ما يرجع إلى التبليغ: فالذي ذهب إليه أكثر الأمة أن التحريف والتغيير والتبديل لا يجوز عليهم في جميع ما يبلغونه عن الله من أمر الشريعة، وذهب طائفة إلى تجويز ذلك من جهة السهو والنسيان، وزعموا أن الاحتراز^(١) عن مثل هذا غير ممكن.

القسم الثالث: ما يرجع إلى الفتوى والحكم: فأما على جهة العمد فقد أجمعوا على أنه لا يجوز عليهم، فأما ما كان من ذلك صادراً على جهة السهو والخطأ فقد جوزه بعض الأمة وأباه الأكثرون.

القسم الرابع: ما يرجع إلى أفعالهم: وقد اختلفت فيه الأمة، واختلف فهم في ذلك على أربعة أوجه:

الوجه الأول: ما يرجع إلى تجويز الكبائر عليهم في أفعالهم: فأكثر الأمة على أن مثل هذا لا يجوز عليهم ومنهم من جوزها عليهم على جهة العمد، وهذا قول الحشوية والأشعرية وبعض الخوارج.

الوجه الثاني: أن الكبائر لا تجوز عليهم على جهة العمد ولا على جهة السهو ولا يجوز عليهم شيء من الصغائر، وهذا هو قول الرافضة كما حكيناه من قبل.

الوجه الثالث: قول من ذهب إلى^(٢) أنه لا يجوز أن يأتوا كبيرة ولا صغيرة على جهة العمد، ويجوز أن يأتوا بها على جهة السهو، وأن ذنوبهم كلها إنما تكون من جهة التأويل^(٣)، وهذا هو قول أبي علي الجبائي وجماعة من أهل النظر، وأنهم لا

(١) (الاحتراز) في النسخة (ب، ج). (٢) - (إلى) في النسخة (ب).

(٣) علق الناسخ قائلاً: (هذا لأبي علي) في النسخة (ج).

يؤاخذون بشيء من ذلك لما كان صادراً على جهة السهو^(١)، وقال النّظام وجعفر^(٢) أن ذنوبهم وإن كانت من جهة الخطأ والسهو لكنهم يؤاخذون بها دون أممهم، فإنها محطوبة عنهم، وإنما كانوا مؤاخذين بها لأن معرفتهم أكثر، وهم يقدرّون على التحفظ منها بخلاف الأمم^(٣).

الوجه الرابع: قول من قال: إنه لا يجوز أن يرتكبوا كبيرةً وأنه يجوز صدور الصغائر من جهتهم إلا ما كان مستخفاً، وما كان متعلقاً بأمر التبليغ والأداء - كما قررنا شرحه من قبل - فإن مثل هذا لا يجوز عليهم.

وهذا هو المختار، وهو قول أئمة الزيدية وجماهير المعتزلة، وأكثر أهل النظر، فهذا ما أردنا ذكره من خلاف أهل القبلة في عصمة الأنبياء وسنقيم الدلالة على صحة ما اخترناه بمشيئة الله تعالى^(٤).

المسألة الثانية: في إقامة الدلالة على استحالة وقوع الكبائر من جهتهم:

ولنا في تقرير الدلالة على ذلك مقامان:

المقام الأول منهما: عقلي:

وفيه مسلكان:

المسلك الأول: برهاني: وتقريره: هو أن القول بتجوير^(٥) الكبائر على الأنبياء يؤدي إلى المحال، وما يؤدي إلى المحال فهو محال، فإذا القول بوقوعها يكون محالاً.

وإنما قلنا: «إن القول بتجوير وقوع الكبائر من الأنبياء يؤدي إلى المحال» فلا مريم:

أما أولاً: فلأنه يؤدي إلى التنفير عنهم وعدم الإصغاء إلى أقوالهم، وهذا معلوم

(١) علق الناسخ قائلاً: (هذا مذهب النّظام) في النسخة (ج). (٢) (والجعفران) في النسخة (ج).

(٣) كتب الناسخ أمامها في الهامش قائلاً: (ومؤاخذتهم إنما هي باعتبار حط درجات، وقد ورد في الحديث حسنات الأبرار سيئات المقربين) في النسخة (ج).

(٤) - (تعالى) في النسخة (ب). (٥) (سحومن) في النسخة (ب).

باطراد العادات وإجراءاتها^(١)، فإن حال من يدعو الناس إلى الخير وهو غير مرتكب لكبيرة ليس كحال من يدعوهم وهو مُصّر على الكبائر وفاعل لها، فإننا نعلم بالضرورة أنهم أسرع إلى القبول من الأول دون الآخر، وهذا هو المقصود بالتنفير.

وأما ثانياً: فلأن ارتكابهم للكبائر ومواقعتهم لها يؤدي إلى الاستخفاف بهم وإسقاط منازلهم؛ وخط ما رفع الله من قدرهم، ونحن مأمورون^(٢) برفع منازلهم وإعظام محلهم.

فثبت بما ذكرنا أن القول بتجويز الكبائر على الأنبياء يؤدي إلى المحال. وإنما قلنا: «إن كل ما يؤدي إلى المحال فهو محال أيضاً»، فلأنه لو كان صحيحاً لما أدى إلى المحال، لأن الأمور الصحيحة لا يلزم منها محال.

المسلك الثاني: جدلي:

وحاصله: أنا نقول: لمن يجوز فعل الكبيرة على الأنبياء على جهة العمد؛ ما تقولون: فيمن ارتكب كبيرة على جهة العمد هل تبطل شهادته^(٣) أم لا؟

فإن قالوا: لا تبطل كان خلافاً للإجماع وإبطالاً لما وردت به الشريعة فإن شهادة الفاسق باطلة اتفاقاً، وإن قالوا: تبطل.

قيل لهم فهل تجوزون الكبائر على الأنبياء في وقت مخصوص أو في جميع الأوقات؟

فإن قالوا: بتجوزها عليهم في وقت معين، كان حكماً جامداً لا مستند له، وليس مذهباً لهم، إذ لا وجه يعقل في اختصاصها عليهم بوقت دون وقت. وإن قالوا بتجوزها عليهم في جميع الأوقات.

(١) (واحرابها) في النسخة (ب، ج). (٢) (مأمورون) في النسخة (ب).

(٣) (شهادة) في النسخة (ب).

قيل لهم: فهل تبطل^(١) نبوتهم عند ارتكابهم لها أو لا تبطل؟
فإن قالوا: بأنها تبطل.

قلنا: فإذا لا حال إلا ويجوز أن يكونوا فيها مرتكبين للكبائر، وإذا كان الأمر هكذا فلا حال أيضاً إلا ويجوز أن تكون نبوتهم فيها قد بطلت، وذلك يوجب الشك في نبوتهم وأن لا^(٢) نقطع بصحتها في حال من الأحوال.

وإن قالوا: بأن ارتكابهم لهذه الكبائر لا تبطل نبوتهم.

قلنا لهم: فهل تسقط شهادتهم أو لا تسقط؟

فإن قالوا: لا تسقط.

كان خلافاً للإجماع، فإن ارتكاب الكبائر مسقط للعدالة.

وإن قالوا: بأنها تسقط.

قلنا: فإذا لا حال إلا ويجوز أن تكون عدالتهم ساقطة بارتكابهم للكبائر، وإذا^(٣) كانت عدالتهم ساقطة لأجل ما ارتكبه من الكبائر فنبتهم أولى بالسقوط، وقد أدى إلى هذا القول تجويزهم للكبائر على الأنبياء، فيجب أن يكون باطلاً فاسداً، لأن كل ما أدى إلى إبطال النبوة وفساد الرسالة فهو الباطل بعينه، ففسد ما ذهبوا إليه.

فهذا تقرير الدلالة العقلية على عصمتهم.

المقام الثاني: في تحرير الدلالة النقلية على عصمتهم:

وحاصلها: هو أن الله أثنى عليهم تعظيم النبأ، فلو كانوا فاعلين للكبائر لما حسن ذلك.

(١) - (تبطل) في النسخة (ب).

(٢) (نبوتهم والا) في النسخة (ب).

(٣) (وإذا) في النسخة (ب).

وإنما قلنا: «إن الله تعالى خصهم بعظيم الثناء»^(١)، فهذا ظاهر في التنزيل كقوله تعالى بعد ذكره للأنبياء: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ﴾ [الأنبياء: ٩٠]، وقال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَبِيدِينَ﴾ [الأنبياء: ٧٣]، وقال تعالى: ﴿إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ﴾ [الأنبياء: ٧٣]، وقال تعالى: ﴿وَأُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أَزْوَاجُ الْأَلْبَابِ﴾ [الزمر: ١٨]، وقال تعالى: ﴿وَمَا يَطُّقُ عَنِ الْهَوَىٰ﴾ [النجم: ٣]، وغير ذلك من الآيات التي تدل على تزكيتهم وحُسن الثناء عليهم.

وإنما قلنا: «إنهم لو كانوا فاعلين لشيء من الكبائر لما أثنى الله عليهم». فهذا ظاهر، فإن الله لا يورد إلينا الثناء العظيم في حق من لا يستحقه، لأن تعظيم من لا يستحق التعظيم قبحه قد تقرر في العقول، وهو تعالى حكيم لا يفعل.

ثبت بما أوردناه من هذه الدلائل عصمة الأنبياء وتنزيههم عما لا يليق بهم من فعل الكبائر، فأما ما يعتقده هؤلاء الحشوية من الفرية على الله تعالى وعلى رسله في إضافتهم الكبائر إليهم وتجويزها عليهم، فقد أوردوا في ذلك شبهاً ركيكة ونحن نوردها ونبين زيغهم عن الحق وضلالهم في الجهل.

الشبهة الأولى: ما يوردونه في حال آدم وحواء^(٢) وأنها قد أشركا وعصيا واحتجوا بقوله تعالى: ﴿وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ﴾ [طه: ١٢١]، وغير ذلك من الآيات التي يُشعر ظاهرها بعصيانهما وخطأهما، قالوا: فجميع ذلك يدل على تعاطيها للكبيرة أو استحقاقهما للعقاب، وهذا هو المقصود.

(٢) (المطففين) في النسخة (ب).

(١) (النبأ) في النسخة (ب، ج).

(٣) (وحوى) في النسخة (ج).

والجواب: أنا قد دللنا من قبل على عصمتهم وأظهرناها بالمسالك العقلية والنقلية، فإذا ورد من ظاهر^(١) القرآن ما يوهم خلاف ذلك وجب تأويله وتنزيله على وجه يلائم عصمتهم، فأما قوله تعالى: ﴿وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى﴾ [طه: ١٢١]، فليس فيه دلالة على فعلهما للكبيرة، أما قوله: ﴿فَعَصَى﴾ [المزمل: ١٦]، فإنه يستعمل في الصغيرة كاستعماله في الكبيرة، ويستعمل أيضاً في مخالفة نصيحة الناصح، كما يقال: نصحته الرأي فعصاني، وإذا كان الأمر كما قلناه لم يكن قوله: ﴿فَعَصَى﴾ [المزمل: ١٦] دالاً على ارتكاب كبيرة كما زعموه^(٢).

وأما قوله: ﴿فَغَوَى﴾ [طه: ١٢١]، فالمراد به إنه خاب رأيه حيث استبدل^(٣) العيش المنقطع بالعيش^(٤) الدائم، والنفيس^(٥) بالحقير^(٦)، وليس فيه دلالة على ارتكابه للكبيرة، ففسد ما ظنوه، وهكذا القول في سائر ما يوردونه من الآي يجب تأويله على ما ذكرناه في هذه الآية.

الشبهة الثانية: ما يوردونه في شأن نوح^(٧) عَلَيْهِ السَّلَامُ وأنه كان زانياً وأن ولده كان بغير^(٨) رشده، وأن امرأة نوح كانت زانية، محتجين بقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ﴾ [هود: ٤٦]، وقوله تعالى: ﴿أَمْرَأَتُ نُوحٍ وَأَمْرَأَتُ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا﴾ [التحریم: ١٠]، قالوا: فكل ذلك يدل على وقوع الكبيرة منه، لأن نكاح الزانية كبيرة، وحصول ولد^(٩) الزنا على فراشه كبيرة^(١٠)^(١١) أيضاً، وغير ذلك من الافتراء^(١٢) الذي لا شبهة فيه ولا مراء.

(١) (ظهور) في النسخة (ب، ج).	(٢) (زعموا) في النسخة (ج).
(٣) (استدل) في النسخة (ب).	(٤) (بالعسر) في النسخة (ج).
(٥) (واليعير) في النسخة (ج).	(٦) (المعصية) في النسخة (ب).
(٧) - (نوح) في النسخة (ب).	(٨) (لغير) في النسخة (ب، ج).
(٩) (ولدا) في النسخة (ج).	
(١٠) + (لأن نكاح الزانية كبيرة، وحصول ولد الزنا على فراشه كبيرة) مكررة في النسخة (ج).	
(١١) + (منه) في النسخة (ج).	(١٢) (الافتراء) في النسخة (ج).

والجواب من وجهين:

أما [أولاً] ^(١): قولهم: أن أبيه ما كان يرشده، فخطأ، فإن الله تعالى يقول: ﴿وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ﴾ [هود: ٤٢]، فلو كان ليس ابناً له، لم يقل ابنه.

فأما [ثانياً] ^(٢): قولهم: إن الله تعالى قال: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ﴾ [هود: ٤٦]، فالمراد أن الله تعالى قد كان وعد نوحاً بأن ينجيه وأهله، حيث قال: ﴿إِنَّا مُنْجُوكَ وَأَهْلَكَ﴾ [العنكبوت: ٣٣]، وقوله تعالى: ﴿أَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ﴾ [هود: ٤٠]، فتوهم نوح أن المأمور بحملهم في السفينة هو جميع أهله وأقربائه وأولاده، فسأل الله تعالى إنجاز ما وعده من إنجاء أهله، وأن ابنه منهم، فأجابه الله تعالى ﴿إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ﴾ [هود: ٤٦]، يعني ليس هو من جملة من وعدناك بنجاته، وبيّن السبب من ذلك بقوله: ﴿إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ﴾ [هود: ٤٦]، كأنه قال: ليس من أتباعك وأشياحك حيث خالفك في أمر الديانة، وعمل عملاً فاسداً، فهذا هو الوجه لا ما ظنوه، ففسد ما قالوه ها هنا.

الشبهة الثالثة: ما يوردونه من أن إبراهيم شك في قدرة الله تعالى حتى قال: ﴿أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى﴾ [البقرة: ٢٦٠]، وأن يونس توهم أن الله تعالى لا يقدر عليه، وكل هذا كفر، وأن موسى قتل نفساً بغير نفس، وأن داود عشق امرأة أوريا، وأن محمداً عشق امرأة زيد، إلى غير ذلك من الأكاذيب الباطلة والتحريفات المائلة على رسل الله وأنبيائه الذين أيدهم بالحق ورفعهم بالتطهير على كافة الخلق، وزعموا أن هذه كلها كبائر جرأة على الله تعالى ورداً لكلامه حيث قال: ﴿وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ﴾ [ص: ٤٧]، فالله حسيبهم فيما كذبوه على أنبيائه وخلصائه ونسبوه.

والجواب: أما قولهم: إن إبراهيم شك في قدرة الله تعالى فهذا هو الافتراء، وكيف

يكون شاكاً وهو أجل الأنبياء شأناً^(١) وأكثرهم يقيناً بالله تعالى، وأعظمهم توحيداً له، ومصدق ما قلناه قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ نُرَى إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَيْكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأنعام: ٧٥]، وقد أجمع على فضله والاعتراف بحقه جميع الفرق والطوائف، وله المقامات المشهورة في توحيد الله ومحاجة المشركين في إثباته وتقرير وحدانيته، فمن هذه حاله كيف يقال: بكونه شاكاً، والغرض بقوله: ﴿أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى﴾ [البقرة: ٢٦٠] هو أنه أراد أن يزداد يقيناً بالله ويطمئن إلى معرفته، فطلب دلالة أخرى لينشرح بها صدره، وقد أكثر الله الأدلة على وحدانيته من أجل هذا، فأين هذا عما يزعمه أهل الحشو، ولو^(٢) نسبوا إلى بعض ملوك الزمان ما نسبوه إلى أنبياء الله وأهل خاصته، لكان نقصاً بحالهم وإسقاطاً لدرجتهم ولكن أرباب الضلال في سكرتهم يعمهون.

وأما قولهم: إن يونس توهم أن الله تعالى لا يقدر عليه، حيث قال: ﴿فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ﴾ [الأنبياء: ٨٧]، فهو فاسد، لأن قوله: ﴿فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ﴾ [الأنبياء: ٨٧] إنما هو من القدر الذي هو التضييق لا من القدرة، كقوله تعالى: ﴿وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ﴾ [الطلاق: ٧] أي ضيق^(٣)، وذلك لأن يونس لما أغضبه قومه بالتمادي على كفرهم والإصرار على جحودهم، فارقهم غضباً لله تعالى، وظناً أن الوقوف بين أظهرهم لا يقدر عليه، ولا يختم مكان خروجه خطأ، حيث كان عن غير إذن من الله تعالى، فكان ذلك سبباً لنزول البلوى به من لبثه في بطن الحوت، فهذا هو المعنى بقوله: ﴿فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ﴾ [الأنبياء: ٨٧] إلا ما توهموه من المعنى الفاسد.

وأما قولهم: إن موسى عليه السلام قتل نفساً بغير نفس فهو فاسد، لأن القتل قد يكون حقاً وقد يكون خطأ، ووقوعه على أحد هذين^(٤) الوجهين لا يكون كبيراً،

(٢) (ولوا) في النسخة (ب).

(١) (شاكاً) في النسخة (ب).

(٤) (هاذين) في النسخة (ب).

(٣) (صوّ) في النسخة (ب).

ولا خلاف أن موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ لم يتعمد^(١) قتله وإنما وكره على جهة الدفع له عن صاحبه ففضي عليه، وإذا كان صدور القتل على جهة الدفع؛ لم يكن عليه في ذلك تبعة ولا يلحقه بذلك لائمة، وقوله: ﴿رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي﴾ [القصص: ١٦]، فهو يستعمل في الصغائر كاستعماله في الكبائر فلا^(٢) حجة لهم فيه.

وأما قولهم: إن داود عشق امرأة أوريا، فقدمه للحرب ليقتل، فهو من كذب^(٣) الحشوية وكذبهم على أنبياء الله ورسله، وهم منزهون عن مثل هذه المقالة، وشنيع الجهالة، وكل هذا من دسيس الملاحدة، وكذب اليهود^(٤)، ولقد أثنى الله على عبده داود ثناء^(٥) جميل حيث قال: ﴿وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَّآبٍ﴾ [ص: ٢٥]، وقال: ﴿إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ [ص: ١٧]، أي رجاع عن المحظورات.

فأما قصة الخصوم وتسورهم عليه في محرابه، فهي ظاهرة، ولم يحك الله فيها عن داود أنه اقترف ذنباً وأخطأ في ارتكاب كبيرة، وإنما قال: ﴿فَأَسْتَغْفِرَ رَبَّهُ، وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ﴾ [ص: ٢٤-٢٥] والمغفرة تكون في الصغائر كما تكون في الكبائر، فبطل ما ظنوه.

وأما قولهم: إن محمداً عشق امرأة زيد، فهو باطل، لأن نكاح رسول الله لها لم

(١) (يعتمد) في النسخة (ب، ج). (٢) (ولا) في النسخة (ج).

(٣) (نهب) في النسخة (ب، ج).

(٤) ورد هذا الافتراء على نبي الله داود في الأصحاح الحادي عشر من سفر صموئيل الثاني، في العهد القديم، وقد نزه الله مقام الأنبياء في القرآن الكريم فهم عباد الله الصطفى، فكيف لمن اصطفاه الله وأهبط عليه وحيه أن يهبط لأحط الدركات ويصبح أغلوبة في يد الشيطان وأسيراً لسلطان الشهوة، إن هذا الافتراء الذي نسبوه زوراً وبهتاناً لنبي الله داود لا يقبله عقل، لأنه طعن في المقام الأول على اصطفاه الله، إذ كيف لمن يصطفيه الله أن ينسب إليه مثل هذا الافتراء! وطعن في عصمة الأنبياء ورفع أخلاقهم، وشريف خصالهم، وعظيم مكانتهم عند الله.

(٥) (بسا) في النسخة (ب)، (ثينا) في (ج).

يكن فيه حرج، بل كان بأمرٍ من الله، وإذن منه كما قال ^(١): ﴿فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا﴾ [الأحزاب: ٣٧].

فقد ظهر لك بما ذكرنا ضعف كلام هؤلاء الحشوية وفساد تعلقهم بما أوردوه طعنًا في حق الأنبياء، والكلام في تنزيه الأنبياء؛ فيه كلام طويل، وفيه كتب مفردة، فلم نسمح إلا بمقدار ما تمس إليه الحاجة من مقصدنا في هذا الكتاب.

المسألة الثالثة: في وقت العصمة وفاعلها وكيفيةها:

اعلم أن القائلين بالعصمة وإن اتفقوا على ثبوتها واعتبارها في حق الأنبياء فقد وقع بينهم الخلاف في وقتها وفاعلها وكيفيةها، فلنذكر الكلام في كل واحد من هذه الأمور ونجعلها على ثلاث مراتب:

المرتبة الأولى: في وقت العصمة:

وفي وقتها مذاهب ثلاثة:

أولها: قول من ذهب إلى أنهم معصومون من وقت مولدهم ومنشأهم، وهذا هو قول الرافضة ومذهب أكثر أهل النظر.

وثانيها: قول من ذهب إلى أن عصمتهم من وقت ^(٢) النبوة، وهذا هو قول الشيخين أبي الهذيل وأبي علي.

وثالثها: قول: من زعم أن عصمتهم من وقت بلوغهم.

فهذا هو الخلاف في وقت العصمة.

والمختار هو الأول، وهو قول أئمة الزيدية وجماهير المعتزلة، ويدل عليه أمران:

أما أولاً: فلأن الأدلة التي دلت على وجوب العصمة في حق الأنبياء لم تفصل

(١) + (تعالى) من إضافة الناسخ في النسخة (ج). (٢) (وقه) في النسخة (ب).

بين وقت ووقت، فلو جَوَزنا عليهم المعصية قبل البعثة أو بعدها، لكان ذلك موجباً للتنفير عنهم، وهذا ينقض الغرض بالبعثة كما قررناه من قبل.

وأما ثانياً: فما نعلمه من الاعتناء بأمر نبيه قبل البعثة وبعدها من حراسته عن^(١) كل ما يشين على ما هو مذكور ومدون في كتب التاريخ، وفي هذا دلالة على ما قلناه واعتبرناه.

المرتبة الثانية: في بيان فاعل العصمة:

وفيه مذاهب ثلاثة:

أولها: أن فاعلها هو الله تعالى وهذا هو قول أكثر أهل النظر، ومعنى قولنا في النبي أنه معصوم، أي أن الله فعل له العصمة، فلهذا كان معصوماً.

وثانيها: قول من ذهب إلى أن فاعل العصمة هم الأنبياء عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، ومعنى قولنا: في النبي أنه معصوم، هو أن الله تعالى أخبر عن كونه معصوماً لا على أنه عصمه.

وثالثها: قول من زعم أن العصمة تكون من جهة الله تعالى ومن جهة الأنبياء أيضاً.

والمختار أن الله تعالى هو المتولي لعصمة الأنبياء، وأنه الفاعل لها، وهذا هو الأظهر من قول أئمة الزيدية والجماهير من المعتزلة، ويدل على ما قلناه أمران:

أولهما: أن الله تعالى هو المتولي لإرسالهم بإكمال النبوة في حقهم؛ وكمالها يكون بأمرين:

أما أولاً: فبإظهار المعجزة عليهم لتصديقهم. وأما ثانياً: فبوجوب عصمتهم ليُقبل قولهم، فإذا كان الله تعالى هو المتولي لإظهار المعجزة لأجل تصديقهم وجب أن يكون المتولي للعصمة من أجل قبول قولهم، فيجب أن يكون فاعلاً لها.

(١) (على) في النسخة (ب).

وثانيهما: أن الشرع قد أشار إلى ما قلناه كقوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكُزُ إِلَيْهِمْ﴾ [الإسراء: ٧٤]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ﴾ [ص: ٤٦]، وغير ذلك من الآيات التي يُشعر ظاهرها بأن الله هو المتولي لتأييدهم وعصمتهم كما قلناه.

المرتبة الثالثة: في كفيتهما:

والخلاف في كيفية فعلها مترتب على الخلاف في فاعلها، فمن قال: بأن فاعلها هم الأنبياء فلهم في كيفية فعلها مذهبان:

أحدهما: أن يمتنع النبي عن مواجهة المعاصي باختيار من نفسه من غير أمر من جهة الله تعالى ويسمى معصوماً لأن الله أخبر عن عصمته.

وثانيهما: أن يمتنع عن القبيح بنفسه أيضاً لكنه لا يستغني عن معونة من جهة الله تعالى يتأيد بها.

ومن قال بأن فاعلها هو الله تعالى، اختلفوا في كيفية فعله لها على ثلاثة أقوال:

أولها: أن الله يمنعهم عن فعل القبائح والإخلال بالواجبات بأن يُثبتهم^(١) على بيّنة التقوى والطهارة، ويكون امتناعهم بنفس البيّنة، فلا يكون لهم داع إلى ما ذكرناه من القبائح، وهذا فاسد، لأنه لو كان الأمر كما زعموه لما كانوا مستحقين على الواجبات والانكفاف عن المقبحات مدحاً ولا ثواباً لأنهم مطبوعون على ذلك مجبولون عليه، وليس^(٢) يتعلق بأفعالهم على حالٍ، فلما علمنا قطعاً استحقاقهم المدح والثواب على ما ذكرناه، دل على فساد ما قالوه.

وثانيها: أن الله تعالى يصرفهم عن المعاصي والقبائح بطريق الإيحاء ويصرف قواهم عن مواقعتها وملاستها، وهذا أيضاً فاسد بما ذكرناه على الفريق الأول.

(٢) (فليس) في النسخة (ج).

(١) (يبيّنهم) في النسخة (ج).

وثالثها: قول من ذهب إلى أن الله يلطف بهم بالطفاف خفية لمكانها يمتنعون عن
مواقعة القبائح على وجه لولاه لما امتنعوا عن مواقعتها وفعلها.
وهذا هو المختار، وهو قول أئمة الزيدية وجماهير المعتزلة.

ومعتمدنا فيه - ما مر، وهو - أن الله تعالى^(١) هو المتولي لإظهار المعجزة
عليهم لتصديقهم، فيجب أن يكون هو المتولي لعصمتهم وكيفية فعله لها ليس إلا
بالأطاف التي يمتنعون لأجلها، لأنه إذا بطل أن تكون عصمتهم بأن يخلقهم بيّنة؛
أو بأن يصرف دواعيهم بطريق الإنجاء كما ذكرناه، لم يبق إلا أن تكون عصمتهم
بطريق خلق الأطاف لهم كما حققناه.

فهذا هو الكلام في «تمهيد الباب»، ونشرع الآن في شرح الأصول الثلاثة
المشتملة على مقاصد النبوة بعون الله.

(١) + (تعالى) مكررة في النسخة (ب).

الفصل الأول في

إقامة الدلالة على نبوة المصطفى ﷺ

والمعتمد في ذلك على تقرير نبوته عَلَيْهِ السَّلَامُ هو أنه ادعى^(١) النبوة، وظهرت عليه المعجزة، وكل من كان بهذه الصفة فهو نبي، فهاتان مقدمتان.

المقدمة الأولى: أنه ادعى النبوة وظهرت عليه المعجزة.

وإنما قلنا: «إنه ادعى النبوة»، فلأجل التواتر بذلك.

وإنما قلنا: «إنه ظهرت عليه المعجزة»، فتقريره يكون بمسالك ثلاثة:

المسلك الأول: أن القرآن ظهر عليه، وهو معجزة.

وإنما قلنا: «إن القرآن ظهر عليه» فالتواتر.

وإنما قلنا: «إن القرآن معجزة». فلأنه عَلَيْهِ السَّلَامُ تحدى العرب به وهم النهاية في الفصاحة والبلاغة وهم قد عجزوا عن معارضته، فلما كان الأمر هكذا كان معجزاً.

وإنما قلنا: «إنه عَلَيْهِ السَّلَامُ تحدى العرب بالقرآن» فلتواتر الآيات بذلك مرة بالقرآن كله، كقوله تعالى: ﴿قُلْ لِّينِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً﴾ [الإسراء: ٨٨]، ومرة بعشر سور منه، كقوله تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيْنَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ﴾ [هود: ١٣]، ومرة بسورة واحدة، كقوله تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيْنَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾^(٢) [يونس: ٣٨]، وهذا هو النهاية في التحدي، وهو كقول الرجل لغيره هات قوماً مثل قومي، هات كنصفهم، هات كربعهم، هات كواحد منهم،

(١) (هو أن داعي) في النسخة (ب)، (أنه اداعي) في (ج).

(٢) (أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله) في النسخة (ب)، (ج).

ثم قال بعد ذلك: ﴿فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا﴾ [البقرة: ٢٤]، فنفي قدرتهم على ذلك بقضية قاطعة وأمر حسم، فعلمناه بهذه الآيات وقوع التحدي بالقرآن.

وإنما قلنا: «إن العرب قد عجزوا عن معارضته»، فلأن دواعيهم متوفرة على الإتيان بها، ولم يكن لهم مانع عنها، ولم يقع منهم، ومن توفرت دواعيه إلى الفعل ولم يوجد منه مانع فهو عاجز عنه.

وإنما قلنا: «إنهم عجزوا عن معارضته». فلأن دواعيهم متوفرة على المعارضة، لأنه عَلَيْهِ السَّلَامُ كلف العرب ترك أديانهم والنزول عن رئاستهم وأوجب عليهم ما يتعب أبدانهم وينقص أموالهم، وطالبهم بعبادة الأصديقاء وصدقة الأعداء بسبب الدين وحكمه، ولا شك أن كل واحد من هذه الأمور مما يشق على القلوب لاسيما على العرب مع كثرة حميتهم وشموخ أنفثهم، ولا شك أن الإنسان إذا استنزل غيره عن رئاسته ودعاه إلى طاعته، فإن ذلك الغير يحاول إبطال أمره بكل أمر يقدر عليه ويجد إلى تحصيله سبيلاً، فلما كانت معارضة القرآن بتقدير وقوعها مبطله لأمر النبي عَلَيْهِ السَّلَامُ علمنا توفر دواعي العرب إليها.

وإنما قلنا: «إنه لم يكن لهم عنها مانع. فهذا ظاهر»، فلأنه عَلَيْهِ السَّلَامُ ما كان بحيث يخاف قهره كل العرب، بل كان هو الخائف لهم في مبتدأ الأمر.

وإنما قلنا: «إن المعارضة ما وقعت منهم» فلأنهم لو أتوا بالمعارضة لكان اشتهاؤها أولى من اشتهاه القرآن، لأن القرآن يصير كالشبهة وتلك المعارضة هي الحجة، لأن^(١) الدواعي متى كانت متوفرة على إسقاط أبهة القرآن وإبطال رونقه، كان اشتهاه تلك المعارضة أولى من اشتهاه، فلما لم يشتهر دل على عدمها.

وإنما قلنا: «إن كل من توفر دواعيه إلى الفعل ولم يكن له عنه مانع ثم لم يفعله فهو عاجز عنه»، فلأنه لا معنى للعجز إلا هذا، وبهذا الطريق عرفنا^(٢) عجزنا عن كل

(٢) (عسرفتاً) في النسخة (ب، ج).

(١) (لن) في النسخة (ب، ج).

ما يعجز عنه من جميع الأمور، ولأنهم لو كانوا قادرين عليها لما عدلوا إلى تعريض النفوس للقتل مع أن المعارضة كانت أسهل.

فثبت بما ذكرنا أن القرآن معجزة.

المسلك الثاني: أنه عَلَيْهِ السَّلَامُ أخبر عن علم الغيب، وذلك معجزة:

وإنما قلنا: «إنه أخبر عن علم الغيب». فلأن القرآن مشتمل على ذلك كقوله تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ [النور: ٥٥]، الآية، وقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ قُلْ هُوَ أَشَدُّ عِلْمًا مِنْكُمْ﴾ [الروم: ١-٣]، وقوله تعالى: ﴿لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ءَامِينَ﴾ [الفتح: ٢٧]، وأما في غير القرآن فنحو قصة عَمَّار^(١) وقصة ذي الثدية^(٢) إلى غير ذلك من الأخبار المشتملة

(١) عَمَّار بن ياسر (٥٧ هـ - ٣٧ هـ = ٥٦٧ - ٦٥٧ م): عمار بن ياسر بن عامر الكنانى المذحجى العنسى القحطاني، أبو اليقظان: صحابي، من الولاة الشجعان ذوي الرأي. وهو أحد السابقين إلى الإسلام والجهري به. هاجر إلى المدينة، وشهد بدرًا وأحدًا والخندق وبيعة الرضوان. وكان النبي ﷺ يلقبه «الطيب المطيب» وفي الحديث: ما خيّر عمار بين أمرين إلا اختار أَرشدهما. وهو أول من بنى مسجدًا في الإسلام (بناه في المدينة وسماه قباء) وولاه عمر الكوفة، فأقام زمانًا وعزله عنها. وشهد الجمل وصفين مع علي. وقتل في الثانية، وفي الحديث {ويحك يا ابن سمية، ثقلك الفئة الباغية} وعمره ثلاث وتسعون سنة. له ٦٢ حديثًا. الأعلام (٣٦/٥)، الاستيعاب بهامش الإصابة (٤٦٩/٢)، والإصابة: (ت ٥٧٠٩)، والمحبر ٢٨٩ و٢٩٦، والطبري (٢١/٦)، وحلية الأولياء (١٣٩/١)، قلادة النحر (٣٠٩/١)، طبقات ابن سعد (٢٢٧/٣)، والمنتظم (٣٨٧/٣)، وأسد الغابة (١٢٩/٤)، وتهذيب الأسماء واللغات (٣٧/٢)، وتهذيب الكمال (٢١٥/٢١)، وسير أعلام النبلاء (٤٠٦/١)، وتاريخ الإسلام (٥٦٩/٣)، والإصابة (٥٠٥/٢)، مشاهير علماء الأمصار: (ت ٢٦٦)، حلية الأولياء، (١٣٩ - ١٤٣)، الاستيعاب: (٨/٢٢٥)، تاريخ بغداد: (١/١٥٠ و ١٥٣)، دول الإسلام، للإمام الحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت ٧٤٨ هـ)، تحقيق حسن إسماعيل مروة، ط ١، (١٩٩٩ م)، دار صادر، لبنان، (١/٢٨)، العبر: (١/٣٨، ٤٠)، مجمع الزوائد: (٩/٢٩١ - ٢٩٨)، العقد الثمين (٦/٢٧٩ - ٢٨١).

(٢) ذو الثدية: هو حُرْقُوص بن زُهَيْر البَجَلِي، أو ذو الخويصرة التميمي وهو الذي اعترض على تقسيم النبي للغنائم وقال له «اعدل» فعن سعيد الخدري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قال: {بينما نحن عند رسول الله ﷺ وهو يقسم قسما، أتاه ذو الخويصرة، وهو رجل من بني تميم، فقال: يا رسول الله اعدل، فقال: «ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل، قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل». فقال عمر: يا رسول الله، أئذن لي فيه فأضرب عنقه؟ فقال: =

على الأمور الغيبية، وقد اشتملت عليها كتب الحديث.

وإنما قلنا: «إن الأخبار عن علم الغيب معجز^(١)»، فلأن الواحد متنا يحاول ذلك فلا يمكنه، لا سيما من أخبر عن علم الغيب إلا بممارسة وصناعة^(٢) نحو علم النجوم^(٣) وعلم الرمل^(٤) وعدم الممارسة لعادة العلوم منه عَلَيْهِ السَّلَامُ معلوم بالضرورة.

المسلك الثالث: أنه قد جاءت الأخبار الكثيرة عن سائر معجزاته:

نحو ينبوع الماء من بين أصابعه، وإشباعه^(٥) الخلق الكثير من الطعام القليل، وانشقاق^(٦) القمر، وغير ذلك وهذه الأخبار وإن كان كل واحد منها معدوداً في باب الآحاد لكن مجموعها قد بلغ في الكثرة إلى حد التواتر، ولا شك أنه لم يعارضها أحد، وإلا لظهرت هذه المعارضة.

= «دعه، فإن له أصحاباً يحقر أحدهم صلواته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه فما يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نضيه، - وهو قدحه -، فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء، قد سبق الفرت والدم، آيتهم رجل أسود، إحدى عضديه مثل ثدي المرأة، أو مثل البضعة تدرر، ويخرجون على حين فرقة من الناس» قال أبو سعيد: فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله ﷺ، وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه، فأمر بذلك الرجل فالتمس فأتي به، حتى نظرت إليه على نعت النبي ﷺ الذي نعت {صحيح البخاري - كتاب المناقب - باب علامات النبوة في الإسلام - حديث رقم (٣٦١٠). ذكره البغدادي في الفرق بين الفرق، ٥٧.

(١) (معجزه) في النسخة (ب). (٢) (صنا) في النسخة (ب).

(٣) علم النجوم: هو من فروع الطبيعي وهو علم بأصول تعرف بها أحوال الشمس والقمر وغيرهما من بعض النجوم. والمراد بالأحوال الآثار الصادرة منها في العالم السفلي، فلا يكون من أجزاء الهيئة وعلم السماء والعالم. وخرج منه علم الرمل والجفر ونحوهما مما يدل على صدور أثر في العالم إذ لا يبحث فيها عن أحوال النجوم. وموضوعه النجوم من حيث يمكن أن تعرف بها أحوال العالم. ومسائله كقولهم: كلما كانت الشمس على هذا الوضع المخصوص فهي تدل على حدوث أمر كذا في هذا العالم. كشف اصطلاحات الفنون، (١/٦٥).

(٤) علم الرمل: البحث عن المجهولات بخطوط تُخَطَّ على الرمل، وهو من الخرافات. معجم اللغة العربية المعاصرة، (٢/٩٤٤).

(٥) (واشاعه) في النسخة (ب). (٦) (والسقاق) في النسخة (ب).

فثبت بما ذكرنا من هذه المسالك الثلاثة أنه عَلَيْهِ السَّلَامُ ادعى النبوة وظهر عليه فعل خارق للعادة مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة، ولا نريد بالمعجز إلا هذا فثبت المقدمة الأولى، وهو أن المعجز قد ظهر عليه.

وأما المقدمة الثانية: وهو أن من ظهر عليه المعجز فهو نبي:

فالذي^(١) يدل على ذلك هو أن إظهار المعجز يقوم مقام التصديق بالقول، وكل من صدقه الله فهو صادق.

وإنما قلنا: «إن إظهار المعجز يقوم مقام التصديق بالقول». فهذا معلوم ضرورة بعد الاستقراء.

وبيانه: إن ملكاً من الملوك لو جلس في محفل عظيم على سرير مملكته، فقام واحد من الحاضرين وادعى أنه رسول ذلك الملك، ثم قال له أيها الملك إن كنت صادقاً في دعوى^(٢) إني رسولك فضع التاج عن^(٣) رأسك، فوضع الملك تاجه عن رأسه، فإن الحاضرين يضطرون إلى أن الملك قد صدق ذلك المدعي في دعواه، وإذا ثبت هذا في الشاهد؛ ثبت في الغائب لا محالة.

وإنما قلنا: «إن كل من صدقه الله تعالى فهو صادق»، فلأن الكذب على الله محال، أما على مذهبنا فلأنه قبيح، والله لا يفعل القبيح لحكمته كما قررناه فيما سبق، وأما على مذهب الأشعرية فلأنه صادق لذاته كما حكيناه عنهم.

فثبت بمجموع ما ذكرنا أن نبينا محمد صلى الله عليه نبي صادق، وهذا هو المطلوب، والحمد لله وحده.

وتمام تقرير هذه الدلالة بإيراد الأسئلة والانفصال عنها: وجملتها عشرة:

السؤال الأول: أنا لا نسلم أن النبي ﷺ ادعى النبوة، فما برهانكم على هذا؟

(١) (والذي) في النسخة (ج).

(٢) (دعوا) في النسخة (ب).

(٣) (على) في النسخة (ب، ج).

(٤) (عليه وآله) في النسخة (ج).

قولكم: «إن العلم بدعواه ثابت بالتواتر فلا يمكن إنكاره».

قلنا: الخبر المتواتر لا يفيد العلم بمخبره كما زعمتم.

وبيانه: أنه لو أفاد العلم لكان لا يخلو إما أن يفيد قول كل واحد من الخبرين أو قول مجموعهم.

والأول: باطل، لأن خبر الواحد لا يفيد العلم بما تأوله، والعلم باستحالة ذلك ضروري.

والثاني: باطل أيضاً، لأن المجموع هو^(١) نفس الأحاد، فإذا كان قول كل واحد من المخبرين غير مفيد للعلم وجب ألا يكون قول المجموع مفيداً للعلم، وهذا هو مطلوبنا.

وجوابه: أن العلم بحصول العلم عقيب الخبر المتواتر ضروري كما أن العلم بحصول العلم عقيب الإبصار ضروري أيضاً، فالشكوك التي تذكر في القدر بالأخبار المتواترة ليست بأقوى من الشكوك التي يذكرها السوفسطائية^(٢) في القدر في العلم بالأمور المشاهدة المحسوسة، فكما أن تلك الشبهة غير قاذحة، فهكذا ما يذكرونه ها هنا، فاندفع ما قالوه.

قولهم: «إذا لم يكن كل واحد من أخبارهم يفيد العلم، فهكذا القول في المجموع».

قلنا: هذا فاسد لأمرين:

أما أولاً: فلأن المجموع مخالف في نفسه لحقيقة^(٣) الأحاد، فالذي وقعت به المخالفة للأحاد هو الذي حصل لمكانه العلم.

وأما ثانياً: فلأن مجموع المقدمتين ينتجان النتيجة ومع أن كل واحد منهما بانفراده لا ينتجها؛ تحقق ما قلناه، إننا نجد من أنفسنا إذا أخبرنا مخبر واحد بموت

(٢) (السوفسطائية) في النسخة (ج).

(١) (من) في النسخة (ج).

(٣) (حقيقة) في النسخة (ب).

رئيس^(١) من الرؤساء فإنه يحصل لنا بخبره ظن ضعيف، فإذا أخبرنا إنسان ثاني ازدادت قوة الظن، ثم لا يزال تزداد قوة الظن عند تزايد^(٢) المخبرين إلى أن يحصل القطع فيزول عن قلوبنا الاحتمال، وذلك أمر يجده العاقل من نفسه.

السؤال الثاني: سلمنا أن الخبر المتواتر يفيد العلم بما يتناوله حتي يثبت وجوده عَلَيْهِ السَّلَامُ وأنه ادعى النبوة، لكن لا نسلم ظهور المعجز عليه، فما دليلكم على هذا؟ قولكم: «إن القرآن قد ظهر عليه وهو معجز^(٣)».

قلنا: لا نسلم أن القرآن قد ظهر عليه^(٤)، وما أنكرتم أن يكون الله أنزل القرآن على نبي آخر، وذلك النبي اتفق أنه دعا^(٥) محمداً إلى دينه وإلى التصديق بهذا الكتاب، ثم إن محمداً أظهره^(٦) على جهة الأخذ عن ذلك النبي والقبول عنه، فلهذا لم يظهر محمد اسم ذلك النبي، وبقي هذا الكتاب في يد محمد وليس معجزة له.

وجوابه: أن [من]^(٧) الإنصاف أن كل عاقل [إذا]^(٨) رجع^(٩) إلى نفسه فإنه يعلم بالضرورة أن هذا الاحتمال الذي ذكره ووجهه غير واقع، وأنه لا حقيقة له أصلاً، وإذا كان العلم الضروري حاصلاً بفساده وسقوطه فلا حاجة بنا إلى تكلف جواب عنه. ثم إن العلماء قد ذكروا بطلان هذا الاحتمال، وحاصل ما قالوه: هو أن في القرآن ما يدل على أنه عَلَيْهِ السَّلَامُ هو المختص بكونه معجز له دون غيره، وذلك من وجوه: أما أولاً: فقوله تعالى مخبراً عن المنهزمين^(١٠) يوم أحد عنه عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿إِذْ تَصْعَدُونَ وَلَا تَلُوتُ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أَخْرَجِكُمْ﴾ [آل عمران: ١٥٣]، وهذه القصة وقعت مطابقة للتنزيل، فكان هو المخصوص به.

(١) (ويتسّى) في النسخة (ج).	(٢) (يزاد) في النسخة (ب).
(٣) (معجزة) في النسخة (ج).	(٤) + (المعجز) في النسخة (ج).
(٥) (دعى) في النسخة (ج).	(٦) (أظهر) في النسخة (ب، ج).
(٧) - (من) في النسخة (ب، ج).	(٨) - (إذا) في النسخة (ب، ج).
(٩) (يرجع) في النسخة (ب، ج).	(١٠) (المنهزمين) في النسخة (ب، ج).

وأما ثانيًا: فقوله يوم حنين: ﴿إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَرْتُكُمْ﴾ إلى قوله ﴿فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ﴾ [التوبة: ٢٥]، وهذه القصة مخصوصة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم^(١)، لأن الناس تفرقوا عنه في ذلك اليوم.

وأما ثالثًا: فقوله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجْرَةً أَوْ لَهْوًا أَنْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ﴾ [الجمعة: ١١] إلى آخر السورة، وقد وردت الروايات أنه عليه السلام كان يخطب يوم الجمعة إذ أقبلت غير^(٢) لدحية الكلبي^(٣) ومعها طبل يضرب، فتفرق الناس عنه لينظروها، فنزلت هذه الآية.

وأما رابعًا: فقوله تعالى: ﴿لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [المنافقون: ٨]^(٤) ﴿وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾، والقصة واردة في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم^(٥) مع عبد الله بن أبي بن سلول^(٦) (٦) سلول^(٧).

(١) - (صلى الله عليه وآله وسلم) في النسخة (ب). (٢) (عن) في النسخة (ب، ج).

(٣) دُحْيَةُ الْكَلْبِيِّ (٠٠٠ - نحو ٤٥ هـ = ٠٠٠ - نحو ٦٦٥ م): دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة الكلبي صحابي، بعثه رسول الله ﷺ برسالته إلى (قيصر) يدعو للإسلام. وحضر كثيرًا من الوقائع. وكان يضرب به المثل في حسن الصورة. وشهد اليرموك فكان على كردوس. ثم نزل دمشق وسكن المزة وعاش إلى خلافة معاوية. الأعلام، (٣٣٦/٢)، الإصابة (٤٣٧/١) وتهذب ابن عساكر (٢٦٨/٥) وفيه: دحية، بفتح الدال. وفي القاموس: بالكسر وتفتح. وذيل المذيل ٢٨، والمجبر ٧٥، وطبقات ابن سعد (١٨٤/٤) وفيه، عن الشعبي، قال: شَبَّهَ رسول الله صَلَّى عليه وسلَّم ثلاثة نفر... فقال: [دحية الكلبي يشبه جبرئيل، وعروة بن مسعود الثَّقَفِي يشبه عيسى بن مريم، وعبد العزى يشبه الدجال].

(٤) (العزة جميعًا) في النسخة (ب). (٥) + (وآله وسلم) في النسخة (ج).

(٦) (ابن) في النسخة (ب، ج).

(٧) ابْنُ سَلُولٍ (٠٠٠ - ٩ هـ = ٦٣٠ - م): عبد الله بن أبي بن مالك بن الحارث ابن عبيد الخزرجي، أبو الحباب، المشهور بابن سلول، وسلول جدته لأبيه، من خزاعة: رأس المنافقين في الإسلام. من أهل المدينة. كان سيد الخزرج في آخر جاهليتهم. وأظهر الإسلام بعد وقعة بدر، تقيّة. ولما تبيأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم^(٨) عليه وآله لوقعة أحد، انخزل أبي وكان معه ثلاثمائة رجل، فعاد بهم إلى المدينة. وفعل ذلك يوم التهيؤ لغزوة تبوك. وكان كما كلما حلت بالمسلمين نازلة شمت بهم، وكلما سمع بسيئة نشرها. وله في ذلك أخبار. ولما مات تقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم^(٩) عليه وآله فضلى عليه، ولم يكن ذلك رأي عمر فنزلت: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ﴾ - الآية. كان عملاقًا، يركب الفرس فتخط إهاماه في الارض. الأعلام، (٦٥/٤).

وعلى الجملة فأكثر القرآن مختص بحكاية أحواله مع المنافقين، وقصصه وخطابه بقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ﴾ [المائدة: ٤١]، و﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ﴾ [الأنفال: ٦٤]، وقوله: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ﴾ [الفتح: ٢٩]، وغير ذلك من الأمور التي تدل على أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ^(١) هو المخصوص بهذا القرآن، وأنه معجزة له ظاهرة له.

السؤال الثالث: سلمنا أن القرآن ظهر عليه لكن لا نسلم أنه معجز، فما دليلكم على إعجازه؟

قولكم: «إنه تحدى به العرب فعجزوا عن معارضته، وهذا يدل على كونه معجزاً».

قلنا: المتواتر هو كل القرآن ومجموعه، فأما تفاصيل ما فيه من الآيات والحروف فلا يمكن دعوى التواتر فيها، لأن الرواة قد نقلوا عن ابن مسعود^(٢) أنه كان منكراً

(١) + (وآله) في النسخة (ج).

(٢) ابن مسعود (٣٢٠ - ٣٥٣ هـ = ٦٥٣ - ٠٠٠ م): عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي، أمه: أم عبد بنت عبد ود بن سواء هذلية أيضاً. أسلم قديماً قبل عمر حين أسلم سعيد بن زيد، وهاجر إلى الحبشة، ثم إلى المدينة أبو عبد الرحمن: صحابي. وكان من كبار الصحابة وساداتهم وفقهائهم ومقدمهم في القرآن والفقه والفتوى وقرباً من رسول الله ﷺ وهو من أهل مكة، ومن السابقين إلى الإسلام، وأول من جهر بقرأة القرآن بمكة. وشهد بدرًا - وهو الذي أجهز على أبي جهل بها - وما بعدها من المشاهد كلها، وشهد اليرموك، وشهد له النبي ﷺ بالجنة. وكان صاحب نعل رسول الله ﷺ كان يلبسه إياها إذا قام، فإذا خلعها وجلس. جعلها ابن مسعود في ذراعه. وكان كثير الولوج على النبي ﷺ والخدمة له، وكان خادم رسول الله الأمين، وصاحب سره، ورفيقه في حله وترحاله وغزواته، يدخل عليه كل وقت ويمشي معه. نظر إليه عمر يوماً وقال: وعاء ملئ علماً. وولي بعد وفاة النبي ﷺ بيت مال الكوفة. ثم قدم المدينة في خلافة عثمان، فتوفي فيها عن نحو ستين عاماً. وكان قصيراً جدّاً، يكاد الجلوس يوارونه. وكان يحب الإكثار من التطيب. فإذا خرج من بيته عرف جيران الطريق أنه مر، من طيب رائحته. له ٨٤٨ حديثاً. وأورد الجاحظ (في البيان والتبيين) خطبة له ومختارات من كلامه. الأعلام، (٤/ ١٣٧)، قلادة النحر، (١/ ٢٩٣)، الإصابة، (ت ٤٩٥٥) وغاية النهاية (١/ ٤٥٨)، والبدء والتاريخ (٥/ ٩٧)، وصفة الصفوة (١/ ١٥٤)، وحلية الأولياء (١/ ١٢٤) وفيه بعض خطبه. وتاريخ الخميس (٢/ ٢٥٧)، والبيان والتبيين، تحقيق هارون، (٢/ ٥٦) وانظر فهرسته، طبقات ابن سعد (٢/ ٢٩٥)، ومعرفة الصحابة (٤/ ١٧٦٥)، والاستيعاب (ص ٤٠٧)، و«المنتظم» (٣/ ٢٨٢)، وأسد الغابة (٣/ ٣٨٤)، وسير أعلام النبلاء (١/ ٤٦١)، وتاريخ الإسلام (٣/ ٣٧٩)، ومراة الجنان (١/ ٨٧)، والبداية والنهاية (٧/ ١٧٤)، والإصابة (٢/ ٣٦٠).

لكون الفاتحة والمعوذتين من القرآن^(١)، واختلف العلماء في ﴿يَسْمِعُ اللَّهُ الرَّخِيمَ﴾ [الفاتحة: ١]، هل تُعدّ في القرآن أم لا؟ فبعضهم أثبتّه وبعضهم نفاه، وأن أُيِّباً^(٢) أثبت في مصحفه {ولو أن لابن آدم ودايين من ذهب لا بتغىٰ لهما ثالثاً}^(٣)، وكل ما ذكرناه من الخلاف دال على أن المتواتر هو كل القرآن ومجموعه، وإذا كان الأمر كما قلناه فلعل آيات التحدي ليست مما تواتر فيه النقل، فلا يكون مقطوعاً بها، فيبطل التحدي.

(١) كتب الناسخ في الهامش (نحقق قول المؤلف مخالفاً ابن مسعود إنما هو في إثبات الفاتحة والمعوذتين في المصحف وهو موافق سائر القراء بأنها من جملة القرآن وليس ابن مسعود المخالف في ذلك بل هو وأبيّ كما حققه في الشامل والله اعلم) في النسخة (ب، ج).

(٢) أبي بن كعب (١٠٠ - ٢١ هـ = ٦٤٢ - ٧٠٠ م): أبي بن كعب بن قيس بن عبيد، من بني النجار، من الخزرج، وكناه رسول الله ﷺ بأبي المنذر. صح أبي أنصاري. كان قبل الإسلام حبراً من أجبار اليهود، مطلعاً على الكتب القديمة، يكتب ويقرأ - على قلة العارفين بالكتابة في عصره - ولما أسلم كان من كتّاب الوحي. شهد أبي العقبة الثانية مع السبعين، وشهد بدرًا وأحدًا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله ﷺ وكان يفتي على عهده. وشهد مع عمر بن الخطاب وقعة الجابية، وكتب كتاب الصلح لأهل بيت المقدس. وأمره عثمان بجمع القرآن، فاشترك في جمعه. وله في الصحيحين وغيرهما ١٦٤ حديثاً. وفي الحديث: {اقرأ أمتي أبي بن كعب}، وقال ﷺ: {خذوا القرآن من أربعة: عبد الله بن مسعود، وسالم مولىٰ أبي حذيفة، ومعاذ بن

جبل، وأبي بن كعب} ومن مناقبه المختصة به: {أنه ﷺ قرأ عليه سورة ﴿لَا تَرْكِبُنِي﴾ [البينة: ١] وقال: {إن الله أمرني أن أقرأها عليك} وهو أول من كتب في آخر الكتاب: وكتب فلان بن فلان، وكان نحيفاً قصيراً أبيض الرأس واللحية. مات بالمدينة. الأعلام (١/ ٨٢)، وغاية النهاية (١/ ٣١)، وصفة الصفوة (١/ ١٨٨)، وحلية (١/ ٢٥٠)، والجمع ٣٩ وفيه: وفاته سنة ٢٢ هـ. والكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية، المناوي، مصر ١٣٥٧ هـ (١/ ٤٥)، قلادة النحر (١/ ١٧٨)، طبقات ابن سعد (٣/ ٤٦٢)، وطبقات خليفة (ص ١٥٧)، والمعارف (ص ٢٦١)، والاستيعاب (ص ٤٢)، وأسد الغابة (١/ ٦١)، وتهذيب الأسماء واللغات (١/ ١٠٨)، وتهذيب الكمال (٢/ ٢٦٢)، وتاريخ الإسلام (٣/ ١٩١)، وسير أعلام النبلاء (١/ ٣٨٩)، والإصابة (١/ ٣١)، وشذرات الذهب (١/ ١٧٠).

(٣) جزء من حديث {لو كان لابن آدم واديان من ذهب أحب أن يكون له واد آخر، ولا يملأ فاه إلا التراب والله يتوب على من تاب}. صحيح ابن حبان (٣٢٣٥)، إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في صحيحه (١٠٤٨) (١١٧) في الزكاة: باب لو أن لابن آدم واديين لا بتغىٰ ثالثاً، عن حرمة بن يحيى، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد (٣/ ١٦٨)، والبخاري (٦٤٣٩) في الرقاق: باب ما يتقىٰ من فتنه المال، والترمذي (٢٣٣٧) في الزهد: باب ما جاء «لو كان لابن آدم واديان من مال لا بتغىٰ ثالثاً»، من طرق عن ابن شهاب، به. وأخرجه عبد الرزاق (١٩٦٢٤٩) عن معمر، وأحمد (٣/ ١٩٢) عن بهز وعفان، ثلاثتهم عن أبان بن يزيد، عن أنس.

وجوابه: أن القرآن كله جملة واحدة كلها منقول بالتواتر، ويدل على ما قلناه هو أننا نعلم بالضرورة في زماننا هذا وفي كل زمان أن أحداً لو حاول أن يدخل حرفاً واحداً ليس منه أو يخرج منه حرفاً واحداً هو منه، لوقف على موضع الزيادة والنقصان كل الصبيان فضلاً عن العلماء، ثم إننا نعلم بالضرورة أيضاً أن حال الناس في التشدد في المنع من تغيير القرآن وتبديله في عهد الصحابة إن لم يكن أقوى من حال أهل زماننا فلا أقل من أن يكون مساوياً له، وهذا يقتضي عدم التغيير في القرآن في جميع الأزمنة والقطع باستحالته.

قولهم: «إن ابن مسعود أنكر كون الفاتحة والمعوذتين من القرآن، فدل على بطلان التواتر فيه».

قلنا: هذا فاسد لأمرين:

أما أولاً: فلا نسلم أن الرواية صحيحة عن ابن مسعود بل الظاهر من مذهبه ما عليه جمهور الصحابة في كونها من القرآن.

وأما ثانياً: فلو سلمنا صحتها لكنا نقول: إنما أنكر^(١) كونها من القرآن ولم ينكر نزولها من السماء، وأن جبريل أتى بها إلى رسول الله وليس كل ما^(٢) أنزل على الرسول يكون قرآناً ويجب ذلك فيه، لأن القرآن يعد كونه قرآناً نازلاً على الرسول من عند الله [لم]^(٣) تتغير^(٤) فيه أحكاماً آخر حتى يكون قرآناً.

قولهم: «إن أياً أثبت في مصحفه «ولو^(٥) أن لابن آدم واديين من ذهب^(٦)»».

قلنا: هذا فاسد لأمرين:

أما أولاً: فلا نسلم صحة هذه الرواية عن أبيي، فلا تكون مقبولة، ولا يرد اعتراضاً^(٧) على كلامنا.

(٢) (وليس كلما) في النسخة (ب، ج).

(٤) (نعر) في النسخة (ب، ج).

(٦) (هب) في النسخة (ب).

(١) + (من) في النسخة (ب، ج).

(٣) - (لم) في النسخة (ب، ج).

(٥) + (لا) في النسخة (ب).

(٧) (اعراضاً) في النسخة (ب).

وأما ثانياً: فبتقدير تسليمها، لم تثبت عنه أنه كتبها في مصحفه على أنها من القرآن فتكون نقضاً علينا، بل لعله كتبها لغرض آخر.

قولهم: «اختلف الناس في ﴿يَسْمِ اللَّهَ الرَّحْمَنَ الرَّحِيمَ﴾» [الفتحة: ١].

قلنا: هذا خطأ لوجهين:

أما أولاً: فلأنهم لم يختلفوا في كونها نازلة من السماء وأن جبريل قد أتى إلى الرسول بها، ولكن خلافهم في كونها من معدودة من القرآن أم لا.

وأما ثانياً: فنقول: إنهم لم يختلفوا أيضاً في كونها قرآناً، وإنما خلافهم في كونها قرآناً مع أول كل سورة أو بانفرادها، وعلى الجملة فتواتر القرآن جملته واحدة لا ينكره إلا معاند، فبطل ما أورده.

السؤال الرابع: سلمنا لو تواتر هذه الآي المشتملة على التحدي، لكننا لا نسلم أن التحدي وصل إلى كل العالمين، لأننا نعلم بالضرورة أن أهل الهند والسند والصين والروم وسائر الأقاليم البعيدة ما كانوا يعلمون وجود محمد صلى الله عليه وآله وسلم في زمانه، فضلاً عن أن يقال: إنهم كانوا عالمين بتحديه بالقرآن، وإذا لم يكن التحدي بالغاً إلى كل العالمين ومتحققاً لهم في جميع الأقطار بطل أن يكون دالاً على صحة النبوة، لأن الذين سمعوا لهذا^(١) التحدي إنما هو بعض الناس، فعجز بعضهم عن المعارضة له لا يكون عجزاً للجميع، فلا بد من بلوغ التحدي إلى جميع الخلق وهذا محال كما ذكرناه.

وجوابه: أننا نقول: لا شك أننا نعلم بالضرورة أن التحدي قد وصل إلى فصحاء العرب وقرع سامعهم غير مرة، لأن النبي عليه السلام كان يغشى مجالسهم ومحافلهم ويتلوا عليهم هذه الآيات المشعرة بالتحدي ويفهمون من مقصده تحديهم بالقرآن، ودعاهم إلى معارضته أو معارضة شيء منه وهذا كافٍ في تحقق

(١) (لهم) في النسخة (ب، ج).

الإعجاز، وقصورهم عن ذلك، لأننا نعلم بالضرورة أن المعارضة للقرآن لو كانت ممكنة في نفسها لكان العرب أقدر عليها من غيرهم، لا عتيادهم لها ولشأنهم عليها، فلما تحققنا [من]^(١) عجزهم وقصورهم عنها كان عجزهم ممن لا يقارنهم ولا يدانيهم في الفصاحة أولى وأحق.

السؤال الخامس: سلمنا أن التحدي وصل^(٢) إلى ذلك الخلق كما قلتم، لكن لا نسلم أنهم عجزوا عن المعارضة كما ادعيتهم.

قولكم: «إن دواعيهم إلى المعارضة كانت متوفرة والموانع مرتفعة عنها ثم إنهم مع ذلك لم يأتوا بها، وهذا يوجب عجزهم».

قلنا: لا نسلم إن الدواعي كانت متوفرة من جهتهم بل الموانع لهم عن المعارضة موجودة.

وبيانه: أننا نقول: إن الذي منعهم عن الإتيان بالمعارضة هو خوفهم من أصحابه وأنصاره، لأن قوة الدولة واجتماع الكلمة تمنع من ذلك، ولهذا فإن بعض الملوك لو صنف كتاب^(٣) يشتمل على الهذيان والأمر النادرة والحكايات الفاسدة، فإن أهل بلده يخافون سطوته، إنهم أظهروا ما فيه من المفاسد والبطلان، فهكذا في مسألتنا، وإذا كانت الموانع حاصلة غيرت أحوال الدواعي، فلهذا قلنا: إن دواعيهم إلى المعارضة غير متوفرة.

وجوابه: أننا نقول: إن حاصل هذا السؤال أن أصحاب رسول الله والصائرين إلى دينه كانوا يخيفون كل من اشتغل بالمعارضة، وهذا خطأ لأمرين:

أما أولاً: فلأنه عَلَيْهِ السَّلَام مدة مقامه بمكة كان هو الخائف منهم، وهكذا الحال بعد الهجرة أيضاً، فإنه لم يملك جملة بلاد العرب، فكيف يقال: بأنهم كانوا خائفين له عن إظهارهم المعارضة.

(٢) (واصل) في النسخة (ب، ج).

(١) - (من) في النسخة (ب، ج).

(٣) (كا) في النسخة (ب، ج).

وأما ثانياً: فلأنهم لم يكونوا خائفين من إظهار الهجو والسب^(١) والأذية ودعوى المعارضة بأخبار الفُرس، فكيف يقال: إنهم خافوا عن المعارضة، فكان من الواجب وقوع المعارضة للقرآن منهم كيف شاءوا وعلى أي وجه أرادوا، لعدم خوفهم، وأنهم لا يبالون بكل أحد، فلما لم يكن بطل ما توهموه.

السؤال السادس: سلمنا أن دواعيهم متوفرة إلى المعارضة وأنه لا مانع لهم عن وجودها وحصولها، ولكن لمَ زعمتم أنها لم توجد فيمن تنكرون على من يقول بأنها قد وجدت.

قولكم^(٢): «بأنها لو كانت موجودة لوجب انتشارها، فلما لم تكن منتشرة دل على أنها لم توجد وقطعنا باستحالتها».

قلنا: هذا منقوض بصور منها، كون الفاتحة والبسملة من القرآن أم ليستا من القرآن؟ هو من الأمور العظيمة ولم ينتشر، ومنها أمر الآذان والإقامة لم ينتشر حتى وقع فيهما من الخلاف ما وقع، ومنها الكلام في المعوذتين لم ينتشر حتى روى إنكارهما عن ابن مسعود كما قررناه من قبل فما يمنع من وقوعها وإن لم تكن منتشرة.

وجوابه: أن المعارضة لو وجدت لظهرت ولو ظهرت لنقلت إلينا نقلاً متواتراً. وإنما قلنا: «إنها لو وجدت لظهرت»، لأن الذي يدعوا إلى فعلها هو أن يدفعوا بها نبوته عَلَيْهِ السَّلَامُ ويطلبوا بها حجته، وهذا الغرض يقتضي إشاعتها وظهورها.

وبيان هذا: أنه ليس غرض القوم من فعل المعارضة أن يعلم الله تعالى منهم ذلك، بل إنما غرضهم بها بطلان حجة النبي عَلَيْهِ السَّلَامُ، وانتصاره بالقرآن، ولأن يزول^(٣) عن القلوب اعتقاد عجز القوم عن الإتيان بمثله، وهذا المقصود لا يحصل إلا مع إظهار المعارضة.

(١) (والسبب) في النسخة (ب).

(٢) (قولكم) في النسخة (ب).

(٣) (يرول) في النسخة (ب، ج).

وإنما قلنا: «إنها لو ظهرت لنقلت إلينا نقلاً متواتراً».

وبيانه: إن الدواعي إلى نقلها متوفرة والموانع مرتفعة فيجب القطع لوجودها.
وإنما قلنا: «إن الدواعي إلى نقلها^(١) متوفرة» فلا تأنعلم بالضرورة أن في قلوب
المخالفين لملة الإسلام من اليهود والنصارى وأصناف الملل الكفرية من الحرص
على الطعن في هذا الدين ما لا حد ولا غاية وراءه، حتى لقد بلغ بهم الحرص
على ذلك إلى حفظ السب والهجاء مع أنه لا حجة في شيء منها وإلى نقل كلام
مسيلمة^(٢) والخرافات التي تدل على سخف عقولهم زعمًا منهم أنها معارضة له،
(١) - (إلى نقلها) في النسخة (ج).

(٢) مُسَيْلِمَةُ الْكَذَّاب (١٢ - ٠٠٠ هـ = ٦٣٣ - ٠٠٠ م) مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي الوائلي،
أبو ثمامة: متنبئ، من المعمرين. وفي الأمثال (أكذب من مسيلمة). ولد ونشأ باليمامة، في القرية المسماة
اليوم بالجبيلة، بقرب (العينة) بوادي حنيفة، في نجد. وتلقب في الجاهلية بالرحمن. وعُرف برحمان
اليمامة. ولما ظهر الإسلام في غربي الجزيرة، وافتتح النبي ﷺ مكة ودانت له العرب، جاءه وفد من
بني حنيفة، قيل: كان مسيلمة معهم إلا أنه تخلف مع الرحال، خارج مكة، وهو شيخ هرم، فأسلم الوفد
وذكروا للنبي ﷺ مكان مسيلمة فأمر له بمثل ما أمر به لهم، وقال: ليس بشركم مكانًا. ولما رجعوا إلى
ديارهم كتب مسيلمة إلى النبي ﷺ: (من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله. سلام عليك، أما
بعد فإني قد أشركت في الأمر معك، وإن لنا نصف الأرض ولقريش نصف الأرض، ولكن قريشًا قوم
يعتدون) فأجابه: {بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، السلام على من
اتبع الهدى. أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين} وذلك في أواخر سنة ١٠ هـ
كما في سيرة ابن هشام (٧٤/٣) وأكثر مسيلمة من وضع أسجاع يضاهي بها القرآن. وتوفي النبي ﷺ قبل
القضاء على فتنته، فلما انتظم الأمر لأبي بكر، انتدب له أعظم قواده (خالد بن الوليد) على رأس جيش
قوي، وانتهت المعركة بظفر خالد ومقتل مسيلمة (سنة ١٢). الأعلام، (٧/٢٢٥)، وأيضًا ابن هشام
(٧٤/٣) والروض الأنف (٢/٣٤٠) والكامل لابن الأثير (٢/١٣٧ - ١٤٠)، وفتح البلدان أحمد بن
يحيى بن جابر بن داود البلاذري، الناشر: دار ومكتبة الهلال، بيروت، عام النشر: ١٩٨٨ م، (٩٤ - ١٠٠)
وشذرات الذهب (١/٢٣)، وتاريخ الخميس (٢/١٥٧)، والذريعة (١/٣٥٠)، والشريشي (٢/٢٢٢)،
ومجموعة الوثائق السياسية ١٧٨ و ١٧٩، والبدء والتاريخ (١/١٦٢)، وجريدة أم القرى ٧ جمادى
الثانية ١٣٤٣، وتاريخ الشعوب الإسلامية لبروكلمن (١/١٠٠)، ونسب قريش، مصعب بن عبد الله بن
مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير، أبو عبد الله الزبيري (المتوفى: ٢٣٦ هـ)، المحقق: ليفي بروفنسال،
الناشر: دار المعارف، القاهرة، الطبعة: الثالثة، ص ٣٢١، تاريخ مختصر الدول، ابن العربي، تحقيق أنطون
صالحاني اليسوعي، دار الشرق، بيروت، ط ٣، ١٩٩٢ م، ١٦٢، ١٦٩، ورغبة الأمل (٦/١٣٣).

وإذا كان الأمر كما حكيناه عنهم فهم لو وجدوا معارضة مقنعة لبلغت قوة دواعيهم إلى نقلها حد الإلجاء الذي لا يقابله صارف.

وإنما قلنا: «إن الموانع مرتفعة» فلأن المانع ليس إلا توقع حصول المضرة من جهة المسلمين وهذا^(١) باطل لوجوه:

أما أولاً: فلأن الإسلام إنما قوئ بعد الهجرة، وأما قبلها فقد كان الاستيلاء والغلبة للكفار، وكان المسلمون في تلك المدة خائفين، فكان من الواجب ظهور المعارضة في ذلك الوقت، ثم قوة^(٢) الإسلام لا يمنع ظهورها كما^(٣) تقدم.

وعلى أننا لو قدرنا ظهور المعارضة بعد الهجرة واستيلاء المسلمين، فقد كانت قوة الكفار في بلاد أكثر من بلاد المسلمين، فإن ملك الفرس كان باقياً ظاهراً فكان يلزم ظهور المعارضة في مملكتهم وبلادهم، فلما لم يكن من شيء من ذلك قطعنا باستحالتها.

وأما ثانياً: فلأن الخوف لو منع من ظهور المعارضة لكان مانعاً من السب والهجاء والشتم مع أنه لا فائدة فيها، وأما المعارضة فإن فيها فائدة وهو إبطال الدعوى، فإذا لم يكن الخوف مانع من هذه الأمور لم يكن مانعاً من المعارضة أيضاً.

وأما ثالثاً: فلو كان الخوف مانعاً عن ظهور معارضته للقرآن لجاز أن يكون تعالى أنه منع من ظهور معارضته معجزات موسى وعيسى بما يكون أقوى منها، إلا أنه لم ينقل لأجل الخوف، فلما كان هذا باطلاً، فهكذا في مسألتنا.

فثبت بما حققناه أن المعارضة لو وجدت لشاعت، ولو شاعت لنقلت نقلاً متواتراً، فلما لم يكن شيء مما ذكرنا؛ علمنا أنها لم توجد أصلاً.

قولهم: «هذا منقوض بالفاتحة وأمر الأذان والإقامة والمعوذتين، فإنها لم تنتشر».

(٢) (قوت) في النسخة (ب، ج).

(١) (وهد) في النسخة (ج).

(٣) (مما) في النسخة (ب).

قلنا: فهذا فاسد لأمرين:

أما أولاً: فلأن حرص الأعداء^(١) إلى نقل المطاعن في نبوته عَلَيْهِ السَّلَامُ ليس كحرص المختلفين في هذه المسائل إلى نقل ما يقدح في مذهب صاحبه، بل الحال في النبوة أظهر وأعظم.

وأما ثانياً: فلأن شدة الحاجة إلى معرفة نبوته عَلَيْهِ السَّلَامُ ليس كالحاجة إلى معرفة كون الفاتحة من القرآن أم لا، وهكذا^(٢) القول في المعوذتين، وكون الإقامة فرادى أو مثناة، فالفرق بين هذه المسائل وبين ما ذكرناه في حال المعارضة معلوم بالضرورة، فكيف يمكن إيراد هذه الصور^(٣) نقضاً على ما ذكرناه.

السؤال السابع: سلمنا أن المعارضة لو وجدت لاشتهرت، ولو اشتهرت لنقلت بالتواتر.

ولكننا نقول: ولم^(٤) زعمتم أنها لم تنتشر؟

وبيانه: أن العرب قد عارضت القرآن بالقصائد السبع^(٥)، وعارضه مسيلمة^(٦) الكذاب^(٧)، وعارضه النضر بن الحارث^(٨)، فذكر أخبار ملوك العجم، وكل

(١) (الاغلا) في النسخة (ج). (٢) (وهكذي) في النسخة (ب).

(٣) (الصورة) في النسخة (ج). (٤) (ولو) في النسخة (ب، ج).

(٥) القصائد السبع هي المعلقات السبع وهي أعظم ما قالت العرب من الشعر، وهي تنسب لـ: ١ - مُعَلِّقَة امرئ القيس، ٢ - مُعَلِّقَة طرفة بن العبد ٣ - مُعَلِّقَة زهير بن أبي سلمى ٤ - مُعَلِّقَة لبيد بن ربيعة العامري ٥ - مُعَلِّقَة عمرو بن كلثوم ٦ - مُعَلِّقَة عنتر بن شداد ٧ - مُعَلِّقَة الحارث بن حلزة.

(٦) (مسيلمه) في النسخة (ب، ج). (٧) (الكتاب) في النسخة (ج).

(٨) النضر بن الحارث (٢٠٠ - ٢ هـ = ٦٢٤ - ٦٢٥ م): النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف، من بني عبد الدار، من قريش: صاحب لواء المشركين ببدر. كان من شجعان قريش ووجهها، ومن شياطينها (كما يقول ابن إسحاق)، له إطلاع على كتب الفرس وغيرهم، قرأ تاريخهم في «الحيرة». وقيل: هو أول من غنى على العود بالحنان الفرس. وهو ابن خالة النبي ﷺ ولما ظهر الإسلام استمر على عقيدة الجاهلية وأذى رسول الله ﷺ كثيراً. وكان إذا جلس النبي مجلساً للتذكير بالله والتحذير من مثل ما أصاب الأمم الخالية من نعمة الله، جلس النضر بعده فحدث قريشاً بأخبار ملوك فارس ورستم وإسفنديار، =

هذا قد وقع في زمانه عَلَيْهِ السَّلَامُ، وعارضه بعد ذلك ابن المقفع^(١) وقابوس^(٢)،

= ويقول: أنا أحسن منه حديثاً! إنما يأتيكم محمد بأساطير الأولين وشهد وقعة «بدر» مع مشركي قريش، فأفسره المسلمون، وقتلوه بالأنيل (قرب المدينة) بعد انصرافهم من الوقعة. الأعلام، (٣٣/٨)، وأيضاً الكامل لابن الأثير (٢٦/٢)، وزهر الآداب، الطبعة الثالثة (١/٣٣، ٣٤)، ومعجم البلدان (١/١١٢)، ومطالع البدور (١/٢٣٢)، وجمهرة الأنساب ١١٧، ونسب قريش ٢٥٥، والبيان والتبيين، تحقيق هارون (٤٣/٤ - ٤٤) ونهاية الأرب في فنون الأدب، أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم القرشي التيمي البكري، شهاب الدين النويري، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، الطبعة: الأولى، ١٤٢٣ هـ، (١٦/٢١٩، ٢٢٠، ٢٧١)، والمحرر ١٦٠، ١٦١، والجمع ٢١٣ - ٢١٤.

(١) ابن المُقَفَّع، (١٠٦ - ١٤٢ هـ = ٧٢٤ - ٧٥٩ م): عبد الله بن المقفع: من أئمة الكتاب، وأول من عنى في الإسلام بترجمة كتب المنطق، أصله من الفرس، ولد في العراق مجوسياً (مزدكياً) وأسلم على يد عيسى ابن علي (عم السفاح) وولي كتابة الديوان للمنصور العباسي، وترجم له «كتب أرسطوطاليس الثلاثة» في المنطق، وكتاب «المدخل إلى علم المنطق» المعروف بـ «إيساغوجي». وترجم عن الفارسية كتاب «كليلة ودمنة - ط» وهو أشهر كتبه. وأنشأ رسائل غاية في الإبداع، منها «الأدب الصغير - ط» ورسالة «الصحابة - ط» و«اليتيمة» واتهم بالزندقة، فقتله في البصرة أميرها سفيان بن معاوية المهلب. قال الخليل بن أحمد: ما رأيت مثله، وعلمه أكثر من عقله. وللاستاذ محمد سليم الجندي «عبد الله بن المقفع - ط» ومثله لعمر فروخ ولعبد اللطيف حمزة «ابن المقفع - ط» ومثله لخليل مردم بك، الأعلام، (٤/١٤٠)، وأيضاً أمراء البيان ٩٩ - ١٥٨، وأخبار الحكماء ١٤٨، ولسان الميزان (٣/٣٦٦)، وأمالى المرتضى (١/٩٤)، ودائرة المعارف الإسلامية (١/٢٨٢)، وفي البداية والنهاية (١٠/٩٦) «قال المهدي: ما وجد كتاب زندقة إلا وأصله من ابن المقفع ومطيع بن إياس ويحيى بن زياد. قالوا: ونسي الجاحظ، والسير، (٦/٢٠٨).

(٢) قابُوس بن وَشْمَكِير (٤٠٣ - ٤٠٠ هـ = ١٠١٢ - ١٠٠٠ م) قابوس بن وشمكير بن زيار بن وردان شاه الجيلي، أبو الحسن، الملقب شمس المعالي: أمير جرجان وبلاد الجبل وطبرستان. ولها سنة ٣٦٦ هـ وأخرجه منها عضد الدولة البويهى سنة ٣٧١ ثم استعادها قابوس سنة ٣٨٨ واشتد في معاقبة من خذلوه في حربه مع عضد الدولة، فنفر منه شعبه، وقامت الثورة، فخلعه القواد ولوا ابتاً له. ورضوا بإقامته في إحدى القلاع إلى أن مات. ودفن بظاهر جرجان. وهو ديلمي الأصل، مستعرب، نابغة في الأدب والإنشاء، جمعت رسائله في كتاب سُمي «كمال البلاغة - ط» وله شعر جيد بالعربية والفارسية. الأعلام، (٥/١٧٠)، سلم الوصول إلى طبقات الفحول، (٣/١٩)، الوافي بالوفيات (٢٤/١٠٥ - ١٠٨)، ووفيات الأعيان (٤/٧٩)، ومعجم الأدباء (١٦/٢١٩)، والنجوم الزاهرة (٤/٢٣٣)، وبيتمة الدهر في محاسن أهل العصر، للعلامة اللغوي عبد الملك بن محمد المعروف بأبي منصور الثعالبي (ت ٤٢٩ هـ)، تحقيق الدكتور مفيد محمد قميحة، دار الكتب العلمية، لبنان، (٤/٥٩).

وسليمان^(١) المعري^(٢)، وإذا ثبت أن القرآن قد عورض، بطل قولكم إن معارضته لم توجد.

وجوابه: أننا إذا تأولنا الأمور التي جعلوها معارضةً للقرآن وجدنا بينها وبينه بوناً عظيماً، وتفاوتاً شديداً من وجوه كثيرة، نظماً وتأليفاً وبلاغةً وتنصيذاً^(٣) ومعنى ورشاقة وسهولة وحلاوة، مع أن ما^(٤) جاءوا به من المعارضة لا يشبه القرآن في

(١) (سمكين) في النسخة (ب، ج).

(٢) أبو العلاء المَعَرِّي (٣٦٣ - ٤٤٩ هـ = ٩٧٣ - ١٠٥٧ م): أحمد بن عبد الله بن سليمان، التنوخي المعري: شاعر فيلسوف. ولد ومات في معرة النعمان. كان نحيف الجسم، أصيب بالجدرى صغيراً فعمي في السنة الرابعة من عمره. وقال الشعر وهو ابن إحدى عشرة سنة. ورحل إلى بغداد سنة ٣٩٨ هـ فأقام بها سنة وسبعة أشهر. وهو من بيت علم كبير في بلده. ولما مات وقف على قبره ٨٤ شاعراً يرثونه. وكان يلعب بالشطرنج والرد. وإذا أراد التأليف أملى على كاتبه علي بن عبد الله بن أبي هاشم. وكان يحرم إيلام الحيوان، ولم يأكل اللحم خمساً وأربعين سنة. وكان يلبس خشن الثياب. أما شعره وهو ديوان حكمته وفلسفته، فثلاثة أقسام: (لزوم ما لا يلزم - ط) ويعرف باللزوميات، و(سقط الزند - ط) و(ضوء السقط - خ) وقد ترجم كثير من شعره إلى غير العربية وأما كتبه فكثيرة وفهرسها في معجم الأدباء. وقال ابن خلكان: من تصانيفه كتاب (الأيك والغصون) في الأدب يربى على مئة جزء. وله (تاج الحرة) في النساء وأخلاقهن وعظائهن، أربع مئة كراس، و(عبث الوليد - ط) شرح به ونقد ديوان البحري، و(رسالة الملائكة - ط) صغيرة، وهي مقدمتها، وغيرها. الأعلام، (١٥٧/١)، وأيضاً ابن خلكان (٣٣/١)، ومعجم الأدباء (١/١٨١)، تاريخ ابن الوردي، عمر بن مظفر بن عمر بن محمد ابن أبي الفوارس، أبو حفص، زين الدين ابن الوردي، دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م، (١/٢٠٩)، وفهرست ابن خليفة ٣٤٣، ولسان الميزان (١/٢٠٣) وفيه: (تصانيف المعري في اللغة والأدب أكثر من مئتي مجلد). وإنباه الرواة (١/٤٦)، وتممة اليتيمة ٩، ومجلة المقتطف (٢٨/٨٩٧) ثم (١٥٧/٢٩) ونيكلسن Nicholson في دائرة المعارف الإسلامية (١/٣٧٩)، قلادة النحر، (٣/٤٠٥)، تاريخ بغداد (٤/٤٦٣)، والمنتظم (٩/٣٩٦)، ومعجم الأدباء (١/٥٥٥)، والكامل في التاريخ (٨/١٥٠)، ووفيات الأعيان (١/١١٣)، وسير أعلام النبلاء (١٧/٢٣)، وتاريخ الإسلام (٣٠/١٩٨)، والوفاء بالوفيات (٧/٩٤)، ومراة الجنان (٣/٦٦)، وبغية الوعاة (١/٣١٥).

(٣) نضدت الشيء بعضه إلى بعض أو فوق بعض نضد، ضم شيء إلى شيء في اتساق وجمع، منتصباً أو عريضاً. ونضدت الشيء بعضه إلى بعض متسقاً أو من فوق، رتب، نظم، نسق، العين، الفراهيدي، (٧/٢٣). معجم مقاييس اللغة، القزويني، (٥/٤٣٩).

(٤) - (ما) في النسخة (ب).

وجه من الوجوه، فهيها هيهات لما قالوه، بل لا يمكن معارضته لأحد على الحقيقة قطعاً، فأما معارضة العرب للقرآن بالقصائد السبع، فنحن نعلم بالضرورة أن شاعراً لو تحدى بشعره، لجاء إنساناً آخر وذكر في مقابلته خطبة؛ فإنها لا تعد معارضة لشعره، وهذا أمر كان معلوماً مقررأ عند العرب، وإذا كان الأمر^(١) كما ذكرناه لم يكن إيراد القصائد السبع في مقابلة القرآن معارضة له، فأما خرافات^(٢) مسيلمة وهي أيضاً ليست معارضة لأن من حق ما يكون معارضة أن يكون بحيث يمكن أن يدور في خيال العاقل مشابته للكلام الأول أو قريب^(٣) من مشابته، والكلمات الممكنة عن مسيلمة إنما هي من قبيل الهذيان المُشعر بقلّة العقل.

وأما معارضة النضر بن الحارث بأخبار الفرس وابن المقفع وقابوس^(٤) وسليمان^(٥) المعري، فليس يخفى على عاقل ركتها وبطلانها.

السؤال الثامن: سلمنا أن المعارضة لم توجد مع توفر الدواعي وارتفاع الموانع، ولكن فلم قلتم: إنه مع ذلك يكون معجزاً دالاً على النبوة.

وبيانه: أنه لا يمتنع أن يوجد في أهل^(٦) الحرفة المعينة من لا يساويه من أهل زمانه، ولهذا فإن بطليموس لما صنف كتابه «المجسطي» فإن أحداً لم يقدر على معارضته، وهكذا القول في أصحاب الطلسمات العجيبة، فإن أحداً من أهل زمانهم لا يقدر على معارضتهم، وربما يوجد في البلدة صائغ أو نقاش^(٧) أو ديباجي لا يقدر أحد من أهل زمانه على مثل ما يفعله ولا على ما يقاربه ويدانيه، ثم إن ذلك لا يدل على كونه نبياً، فهكذا نقول القرآن وإن لم يقدر أحد على الإتيان بمثله فإنه لا يدل على نبوته أيضاً.

(١) + (كان الأمر) مكررة في النسخة (ب). (٢) (خرافات) في النسخة (ب).

(٣) (قربه) في النسخة (ب، ج). (٤) (وقال بوس) في النسخة (ب)، (وقايونس) في (ج).

(٥) (سمكس) في النسخة (ب، ج). (٦) - (أهل) في النسخة (ب).

(٧) (احتشاش) في النسخة (ب)، (احتشاش) في (ج).

وجوابه: أننا لا ننكر أنه قد يوجد في كل زمان من أهل كل حرفة من يكون فائقاً فيها، زائداً على أقرانه في العلم بدقائقها وأسرارها سواء^(١) كان في حرفة أو علم ولكن الذي يحسم مواد هذه الشبهة أننا نقول: الإتيان بمثل القرآن ليس يخلو حاله إما أن يكون معتاداً^(٢) أو غير معتاد^(٣)، فإن كان معتاداً، كان سكون العرب عن معارضته مع بلوغ دواعيهم في التوفر إلى قريب من حد الإلجاء وارتفاع الموانع بالكلية لا بد وأن يكون معجزاً لا محالة، لأننا نعلم بالضرورة أن من صنف كتاباً في زماننا هذا ثم افتخر به على أقرانه^(٤) وادعى أنه لا يمكن الإتيان بمثله، فإنه يمتنع سكون أهل زمانه عن معارضته، إما بما يماثله أو يقاربه^(٥)، وإذا^(٦) وجب حصول المعارضة لدفع افتخار ذلك المصنف فلأن يجب لأجل إبطال دعوى النبوة مع أن تلك النبوة كانت مشتملة على بطلان أديانهم ورئاستهم، فحصول المعارضة ها هنا أولى وأحق، ثم لما لم توجد المعارضة وجب أن يكون ذلك من أقوى المعجزات وأبهرها. وأما إن لم يكن الإتيان بمثل القرآن معتاداً، ثبت كونه معجزاً، و^(٧) سيأتي لهذا الكلام مزيد تقرير في الإعجاز بمشيئة الله تعالى وعونه.

السؤال التاسع: سلمنا أن ما ذكرتموه يدل على كون القرآن معجزاً ولكن ها هنا ما يوهم أنه ليس كذلك.

وبيانه: أنه لو كان القرآن معجزاً لكان لا يخلو^(٨) الوجه في إعجازه إما أن يكون لفصاحته أو لأسلوبه أو يكون لمجموعهما أو تكون لعدم^(٩) المناقضة فيه أو يكون لتضمنه الإخبار بالعلوم الغيبية أو المنصرمة^(١٠) وكل واحد من هذه الأمور يكون

(١) (سوى) في النسخة (ب).

(٢) (معتاد) في النسخة (ب).

(٣) (أو غير معتاد) في النسخة (ب).

(٤) (امراته) في النسخة (ب).

(٥) (مبارقه) في النسخة (ب).

(٦) (واذ) في النسخة (ب).

(٧) (أو) في النسخة (ب).

(٨) (يخلو) في النسخة (ب).

(٩) (لعدم) في النسخة (ب).

(١٠) (للصرفة) في النسخة (ب، ج).

وجهاً في إعجازه - كما سيأتي تقرير إبطالها في كيفية إعجاز القرآن - فبطل القول بكونه معجزاً.

وجوابه: أنا سنقرر المختار في وجه إعجاز القرآن ونبطل سائر الوجوه التي ذكروها عند الكلام في المعجز وما يتعلق به بمشيئة الله تعالى.

فهذه جملة الأسئلة الواردة على المقدمة الأولى وهي أنه عَلَيْهِ السَّلَامُ ادعى النبوة وظهر عليه المعجز، وعليها أسئلة كثيرة غير هذه، ولكنها قد دخلت^(١) تحت ما ذكرناه، فمن أحاط علماً بها أمكنه الجواب عما يورد عليه من غيرها، ونحن الآن نذكر ما يتوجه على المقدمة الثانية، وهي أن من ظهر عليه المعجز فهو نبي صادق، ليكمل غرضنا في تقرير دلالة النبوة وبالله التوفيق.

السؤال العاشر: هب أنا سلمنا لكم أن محمداً صلى الله عليه وآله وسلم قد ادعى النبوة وظهر عليه المعجز كما قررتم. لكن لا نسلم أن كل من كان بهذه الصفة فهو نبي، بل نقول: ما أنكرتم أن يكون المؤثر في ظهور هذه المعجزات ووجودها أسباب خمسة:

السبب الأول: أن يكون المؤثر في وجودها إنما هو التشكلات الفلكية كما يزعمه هؤلاء الفلاسفة، فإن المؤثر عندهم في هذه الأمور الحادثة في عالمنا^(٢) هذا إنما هو الأفلاك السماوية، فمن المحتمل^(٣) أن يحدث تشكلها على شكل مخصوص ما يقتضي انحراف العادة، فلهذا ظهرت الحوادث العجيبة في العالم لما زعموه من التشكل.

السبب الثاني: أن يكون المؤثر في حدوث هذه العجائب أقواماً من الملائكة والجن والشياطين وغرضهم بذلك الإغواء^(٤) والتلبيس على الخلق.

(١) (خلت) في النسخة (ب).

(٢) (عالميا) في النسخة (ب).

(٤) (الاغوى) في النسخة (ب، ج).

(٣) (المحتمل) في النسخة (ب).

السبب الثالث: أن يكون المؤثر فيها هو النبي بنفسه، لا اختصاصه بمزاج مخصوص، فلاجل اختصاصه بذلك المزاج استعد لأن يصدر عنه هذه الخوارق.

السبب الرابع: أن يكون المؤثر فيها هو شيء من خواص الأجسام نحو خاصة حجر المغناطيس، فإنه يختص بجذب الحديد دون غيره، ونحو الحجر الذي يسمى 'باغض الخل' ^(١) فإنك إذا أرسلته في الخل لم يستقر في الإناء وفارقه لا محالة، ونحو الزمرد الفائق فإنه يسيل ^(٢) عين الأفعى وغير ذلك من الخصائص، فلا يمتنع ظهور المعجز عليه لا اختصاصه بخاصية ^(٣) أثرت في ظهورها.

السبب الخامس: أن يكون المؤثر فيها هو الله تعالى ولكن نقول ما فعلها لأجل تصديق هذا المدعي، بل فعلها لا لغرض، أو لغرض لا يعلمه فلا يكون دلالة على التصديق.

فهذه الاحتمالات الخمسة هي مداخل الاعتراضات المتوجهة في فعل المعجز من أجل التصديق ولا يمكن تمهيد قاعدة النبوة إلا بعد إبطالها، وحيث يكمل المقصود إن شاء الله ^(٤).

والكلام على هذا السؤال يجري على منهجين:

المنهج الأول منهما: عام: وتقريره: أنا قد أوضحنا فيما سبق أن ظهور المعجز قائم مقام التصديق والعلم بما ذكرناه ضروري، واستشهدنا بالمثل العرفي في حق الملك فلا وجه لإعادته، فأما ما ذكره من هذه الاحتمالات، فهي باطلة ^(٥) لوجوه ثلاثة:

الوجه الأول: أنا ^(٦) لو جَوَّزنا ما ذكرتموه وهو أن يكون ظهور المعجزات لأجل تلك الأسباب لما آمنا أن يكون السبب في وجود السماوات والأرضين وما في العالم من المخلوقات والعجائب هو أحد هذه الأسباب التي ادعيتموها، إذ لا فصل بين

(١) (ماعص الحد) في النسخة (ب). (٢) (مسد) في النسخة (ب).

(٣) (يخلصه) في النسخة (ب، ج). (٤) (انشأ) في النسخة (ب، ج).

(٥) + (له) في النسخة (ب). (٦) (اما) في النسخة (ب، ج).

المعجزات وبين سائر المخلوقات، فإذا بطل إسناد المخلوقات في العالم إلى ما ذكرتموه بطل إسناد المعجزات أيضاً إليه.

الوجه الثاني: أن هذه الوجوه لو كانت محتملة لأن تكون مؤثرة في ظهور المعجزات لذكرتها علماء اليهود والفُرس وغيرهم من مخالفني الملة، لأن^(١) من المعلوم بالضرورة استقصاؤهم في ذكر ما يكون مبطلاً لنبوته، فلما لم يذكروا شيئاً من هذه الاحتمالات دل على فساده.

الوجه الثالث: أننا لو ساعدنا إلى تجويز هذه الاحتمالات على فساده، لوجب إذا كان المدعي للنبوّة كاذباً لوجب على الله أن يمنعه منها لئلا يفضي إلى الإضلال بالخلق والتليس عليهم، فبطل ما زعموه بهذه الوجوه العامة، وصح أن يقال: إن هذه الأمور وإن كانت مجوّزة في العقل من حيث الإمكان، ولكن لا استبعاد في أن يخلق الله تعالى فينا علماً ضرورياً بأنها غير واقعة، ويكون هذا العلم أصلاً لنا في صحة معرفتنا بصدق أنبياء الله ورسله، وأصلاً للعلم بالفرق بين المُحسن والمُسيء والمستحق وغير المستحق، لأنه لو لم يحصل هذا العلم لأدّى إلى بطلان هذه الأمور للتجويز والاحتمال الذي قالوه.

المنهج الثاني: خاص في إبطال كل واحد من هذه الاحتمالات:

[أما السبب الأول: وهو أن يكون المؤثر في وجودها التشكلات الفلكية]^(٢) فنقول: أما ما يزعمه الفلاسفة من إضافة هذه الخوارق إلى التشكلات الفلكية^(٣) فهو باطل، وقد أسلفنا عليهم في بطلان هذه الهذيان التي زعموها والركاكات التي انتحلوها كلاماً نفيساً، أظهرنا به ضلالتهم وزيغهم عن الحق وجهالتهم، ونخص هذا الموضوع بأمور ثلاثة:

(١) (لين) في النسخة (ج).

(٢) - (أما السبب الأول: وهو أن يكون المؤثر في وجودها التشكلات الفلكية) في النسخة (ب، ج).

(٣) (القليلة) في النسخة (ب).

أما أولاً: فلأن العلم الضروري حاصل بأن محمداً صلى الله عليه وآله^(١) وسلم هو الآتي بهذا القرآن والمظهر له، وإذا كان هذا الاحتمال الذي ذكره من إضافة التشكلات السماوية يدفع هذا العلم وجب أن يكون باطلاً.

وأما ثانياً: فلأن نسبة هذه التشكلات السماوية إلى الكاذب كنسبتها إلى الصادق، فلم يكن ظهورها على الصادق بأولى من ظهورها على الكاذب، فإذا لا يقع فرق بين النبي والساحر، وهذا محال.

وأما ثالثاً: فلأن إسناد هذه الخوارق إلى الأفلاك السماوية كما زعموا ليس بأحق من إسنادها إلى المواد العنصرية، وإذا كان ما ذكرنا محتملاً بطل تحكمهم بإسنادها إلى الأفلاك السماوية.

وأما السبب الثاني: وهو إسنادها إلى الجن والشياطين:
فهو باطل لأمر:

أما أولاً: فلأنه لا طريق إلى إثبات الجن والشياطين إلا بالسمع، فإذا^(٢) كان الأمر هكذا فكيف يمكن الطعن في النبوة مما لا يمكن ثبوته إلا بعد ثبوتها.

وأما ثانياً: فلأنه عَلَيْهِ السَّلَامُ قد تحدى الجن والشياطين بالقرآن وادّعى عجزهم عن الإتيان بمثله، فلو كان وجود الخوارق من فعلهم، لكانت دواعيهم متوفرة على معارضته، لأن من نسب إلى العجز عن الشيء، وكان قادراً عليه، فإنه لا بد وأن يأتي بذلك الشيء كما قررناه في حال الإنس.

وأما ثالثاً: فلأنه عَلَيْهِ السَّلَامُ كان ينهى عن متابعة الشياطين ويأمر بلعنهم والبراءة^(٣) منهم، فلو كان الفاعل لهذه المعجزات هو الجن والشياطين لاستحال منهم نصرته مع أنه يأمر بلعنهم والبراءة منهم.

(٢) (وإذا) في النسخة (ب).

(١) - (وآله) في النسخة (ج).

(٣) (والبراء) في النسخة (ب، ج).

وأما السبب الثالث: وهو أن يكون المؤثر في هذه الخوارق هو النبي ﷺ، واختصاصه بمزاج مخصوص: فهذا فاسد، لأن المعجزات على نوعين:

أحدهما: لا يقدر عليه إلا الله، وهذا نحو إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص، فهذا وأمثاله يستحيل إضافته إلى قدرة النبي.

وثانيهما: ما يقدر على جنسه القادر بالقدرة، وهذا نحو فلق البحر، وقلع الصخور، ورد الشمس من مغربها، وهذه وإن كانت من جنس مقدورنا لكنه يستحيل إضافتها إلينا لأن الواحد منّا لا يفعل الفعل إلا بمماسة لمحل ما يوجد فيه، ذلك الفعل، فلما كانت هذه الأفعال موجودة من غير مماسة، دل ذلك على استحالة تعليقها بالقادرين بالقدرة، ووجب إضافتها إلى الله تعالى.

وأما السبب الرابع: وهو أن المؤثر في وجود هذه المعجزات خواص في الأجسام وأمرجته^(١) كما يقال في خواص هذه الأحجار: فهذا فاسد أيضاً، لأن أمثال هذه الأشياء وإن كانت مكتوبة في الكتب؛ مقولة على أفواه الناس إلا أن من جربها وخبرها ربما يعلم كذب الناس فيها، وأيضاً فإثباتنا^(٢) هذه الأمور العظيمة على مثل هذه الأصول الموهمة والقواعد الضعيفة^(٣) خطأ وضلالة.

السبب الخامس: وهو أن المؤثر في هذه المعجزات هو الله تعالى لكنه إنما فعلها لا لغرض أصلاً، أو لغرض لا يعلمه: وإذا كان الأمر هكذا لم تكن دالة على صدق من ظهرت عليه، إذ ليس الغرض من فعلها هو التصديق، بل الغرض شيء آخر كما قررناه، وهذا الاحتمال فاسد على مذهبنا، لأن عندنا أن الله تعالى حكيم لا يفعل شيء من القبائح ولا يجوز عليه التلبيس، وإذا كان الأمر كما قلناه، لم يجز أن يفعل الله المعجز لا لغرض، لأنه يكون عبثاً، والعبث قبيح، ولا يفعله لغرض لا يعلمه، لأنه يوهم صدق من ظهر عليه، فلو جوّزنا أن يفعل المعجز لغرض عن

(٢) (فاسدا) في النسخة (ب، ج).

(١) (وأمرجه) في النسخة (ب، ج).

(٣) (الطعيفة) في النسخة (ب، ج).

التصديق، لجاز أن يظهر المعجز على الكذابين، والغرض به شيء آخر، فيكون موهمًا لصدقهم، ولا شك أن تصديق الكاذب قبيح، والله لا يفعله.

فحصل من مجموع ما ذكرناه هنا أنه لا يصح دفع هذا الاحتمال إلا بتقرير قواعد الحكمة كما أوضحناه.

نعم هذا الاحتمال يلزم الأشعرية، لا خلاص لهم منه عمر الدهر، لأن الخلاص عن عهده إنما يكون بالرد إلى الحكمة، وتقرير قاعدتها كما هو مذهبنا، فأما هم: فلما لم يقولوا بالحكمة ونقضوا قواعدها وأبطلوها، فلا جرم توجه عليهم، ولزومه لهم من وجهين:

الوجه الأول: هو أن الله لا يقبح منه قبيح، وإذا كان الأمر هكذا عندهم جاز أن يكون مظهرًا للمعجز على الكذابين اعتماداً على أن مثل هذا لا يقبح منه.

الوجه الثاني: هو أن من مذهبهم أن إظهار المعجز لغير تصديق من ظهر عليه، جائز كما حكيناه عنهم، وإذا كان الأمر هكذا عندهم، جاز أن يكون مظهرًا للمعجز على الكذابين، والغرض به شيء آخر غير^(١) التصديق، وعلى هذا لا يكون فرق بين النبي والساحر.

فظهر بما حققناه بطلان هذه الاحتمالات وفسادها وصح أن الله تعالى هو المتولي لإظهار^(٢) المعجزات، ولا غرض له في إظهارها إلا تصديق أنبيائه، لأن إظهارها لغير ذلك يكون تلييساً وتعمية، وهذا يناقض الحكمة ويبطلها، وبالله التوفيق.

(٢) (لاطها) في النسخة (ب).

(١) (ع) في النسخة (ب).

الفصل الثاني في ذكر الشُّبه الواردة على النبوة والانفصال عنها

اعلم أن للبراهمة وغيرهم ممن ينكر النبوات شُبهاً ركيكة وشُبهم نوعان:
أحدهما: يمنع من القول بالنبوة مطلقاً.

وثانيهما: يمنع من القول بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
ونحن نورد ما يتعلق بكلا النوعين، ونجيب عنه بمشيئة الله.

أما النوع الأول: وهو ما يمنع من القول بالنبوة مطلقاً:
فقد تمسكت البراهمة فيه بشبه:

الشبهة الأولى: قولهم الخلق لا يجب عليهم متابعة المدعي للرسالة والانقياد لأمره إلا بعد أن يعلموا صدقه، ولا يتمكنون من العلم بصدقه إلا بعد العلم بحدوث العالم وإثبات الصانع، وإثبات عالميته، وكونه عالماً بالمعلومات كلها وإثبات حكمته واستحالة الجسمية والعرضية وتوابعهما عليه، وأنه لا يُظهر المعجزة على كذاب وكل هذه تحصيلها عسير، وحل الشُّبه عنها صعب لا يمكن إلا بعد زمان طويل، وحينئذ لا يمكن الرسول إلزام المدعو قبول قوله، لأن للمدعو أن يقول إني ما فرغت عن تحصيل هذه المسائل، ثم متى عاد عليه الرسول بالدعوة عاد المدعو إلى^(١) الاعتذار، ويقول^(٢) إن نظري في هذه الأصول ما حصل ولا تم، وإذا كان الأمر كما قلناه لزم ألا يتمكن الرسول من إلزام المدعو دعوته، وهذا يوجب بطلان نبوة الأنبياء، وبعثتهم إلى الخلق.

والجواب: أن دلالة الإسلام ظاهرة، والعلم بالصانع وصفاته وما يجوز عليه

(٢) (ويقو) في النسخة (ب).

(١) - (إلى) في النسخة (ب).

وما يستحيل تحصيله^(١) في مدة يسيرة بأهون السعي ومدته^(٢)، فلا يكون للمدعو^(٣) عذر في تركه، لأننا نعلم حصوله على سهولة وقرب، فأما الخوض في تفاصيل هذه المسائل، وحل الشبهة والشكوك^(٤) عنها فذلك من شأن العلماء، وذلك مما لا يحتاج إليه في معرفة صحة النبوة.

فثبت بما ذكرنا أن معرفة صحة النبوة لا تكون متوقفة^(٥) على العلم^(٦) بتفاصيل هذه المسائل والإحاطة بدقائقها والاشتغال على جميع أسرارها، وإنما نقف على ما ذكرناه، فهو حاصل على القرآن لا محالة.

الشبهة الثانية: وهي المشهورة للبراهمة:

وتقريرها: هو أن العقل عماد الأمور ومدارها، وهو إمام الأشياء ومعارها، وكل شيء مردود إليه، ومقرر عليه، فما وافقه عمل عليه، وما خالفه وجب رده، وإذا كان الأمر فيه كما قلناه.

فنقول: ليس يخلو^(٧) حال الرسل عَلَيْهِمُ السَّلَامُ إما أن يأتوا بما يوافق أو يخالفه.

فإن أتوا بما يوافق فيه غنية عما أتوا به، فعلى هذا لا يكون في بعثتهم فائدة.

وإن أتوا بمخالفته^(٨) وجب ردهم، لأن العقل لا يمكن مخالفته، فإذا بعثه الرسل لا تخلو^(٩) عن هاتين الحالتين، وكل واحدة منهما باطلة، فيجب القول ببطلان البعثة، كما قلناه.

والجواب: أن الرسل عَلَيْهِمُ السَّلَامُ ما جاءوا إلا بما يوافق العقول ويلائمها في كل ما أتوا به.

(٢) (ومد به) في النسخة (ب).

(٤) (والسلوك) في النسخة (ب).

(٦) (علما بعلم) في النسخة (ب).

(٨) (بمخالفه) في النسخة (ب، ج).

(١) (تحصيل) في النسخة (ب، ج).

(٣) (المدعو) في النسخة (ب، ج).

(٥) (متوقفاً) في النسخة (ب، ج).

(٧) (يخلو) في النسخة (ب).

(٩) (تخلو) في النسخة (ب).

قوله: «إذا أتوا بما يوافقها ففيه غنية عنهم».

قلنا: هذا فاسد، فإن العقول لما كانت قاصرة عن الإحاطة بحسن بعض الأشياء وقبح بعضها، ولم يمكنها الاطلاع على الأسرار الغيبية والأمور الصالحة^(١) في المحسنات والمقبحات، وكان الله تعالى هو المحيط بعلمها والمستولي على دقائقها وتفصيلها، فلا جرم أرسل الله الرسل من أجل التنبيه على تلك المصالح، والتحذير عن تلك المفاسد، فلهذا^(٢) كانت بعثة الرسل من أجل تعليم حسن ما لا طريق للعقل إلى معرفة حسنه، وتعليم قبح ما لا طريق للعقل إلى معرفة قبحه، ولهذا وجب القضاء بحسن بعثتهم لهذا الوجه.

الشبهة الثالثة: قالوا: لو حسنت البعثة بحسن التكليف، لكن التكليف قبيح، فيجب أن تكون البعثة قبيحة.

وإنما قلنا: «إنه لو حسنت البعثة لحسن التكليف»، فلأن البعثة لا تنفك عن التكليف بحال، لأن البعثة مشتملة على الحث^(٣) [على]^(٤) فعل^(٥) الواجبات والكف عن المقبحات.

وإنما قلنا: «إن التكليف قبيح»، فلأن التكليف لا يخلو إما أن يكون لمن المعلوم من حاله الإيمان، أو لمن المعلوم من حاله الكفر.

فإن كان لمن المعلوم من حاله الإيمان: فالإيمان واجب الحصول لا محالة، وما كان واجب الحصول استحال التكليف به.

وإن كان التكليف لمن المعلوم من حاله الكفر: كان التكليف بالإيمان محال لأن خلاف المعلوم محال لا يمكن حصوله، فإذا بطل أن تكون البعثة حسنة، وجب أن تكون قبيحة، وهذا هو المطلوب.

(٢) (فلهاذا) في النسخة (ب).

(١) (الصالحية) في النسخة (ب).

(٤) - (على) في النسخة (ب، ج).

(٣) (اليحث) في النسخة (ب، ج).

(٥) (فعلا) في النسخة (ب).

والجواب: أن النبوة لا تنفك عن التكليف، لكن لم قلت أن التكليف محال.

قولهم: لأن^(١) التكليف ليس يخلو^(٢) حاله إما أن يكون لمن المعلوم من حاله الكفر أو لمن المعلوم من حاله الإيمان، وكلاهما محال.

قلنا: هذا بناء على أن خلاف معلوم الله تعالى محال، وأن العلم موجب لمعلومه، وقد قررنا فيما سبق فساد هذين الأصلين، فلا وجه لتكريره.

الشبهة الرابعة: قولهم: إن من جملة ما أتى به الأنبياء وبعث به الرسل أفعال مستخفة وأمور تناقض المروءة، وهذا نحو حلق الرأس والسعي والهرولة ونحو الركوع والسجود، وغير ذلك من الأفعال التي ينكرها العقل، وما أنكره العقل^(٣) كان قبيحاً، فيلزم أن تكون البعثة قبيحة.

والجواب من وجهين:

أما أولاً: فلأن هذا لا يلزم على مذهبنا، لأن عندنا أن الله حكيم لا يفعل شيئاً من القبائح، فإذا تعبدنا بمثل هذه الأفعال وجب القطع بحسنها، وأن له فيها أغراضاً حكيمة^(٤)، وإنما يلزم الأشعرية لأن عندهم أن الله يكلف بما لا فائدة فيه ولا غرض، ويكون حسناً من جهته.

وأما ثانياً: فلأننا نقول: هل تقبح إذا لم يكن فيها غرض أو إذا كان فيها غرض؟ فإن كان الأول: فهو حق، ولا نزاع في قبحه، ولا نقول به، وهو مسلم، وأيضاً فإننا نقول: فمن أين لكم أنه لا غرض لله تعالى في هذه الأفعال، وما أنكرتم أن يكون فيها أغراض؟ استأثر الله بعلمها، ومصالح^(٥) لا يطلع عليها إلا هو.

وإن كان الثاني: فهو خطأ، فمن أين لكم أن كل ما كان فيه غرض فهو قبيح [كما]^(٦) زعموه.

(٢) (يخلوا) في النسخة (ب).

(٤) (حكمة) في النسخة (ب).

(٥) (وما صالح) في النسخة (ب)، (وملصالح) في (ج). (٦) - (كما) في النسخة (ب، ج).

(١) (لن) في النسخة (ب، ج).

(٣) - (وما أنكره العقل) في النسخة (ج).

الشبهة الخامسة: إذا كان لا يمكن تصديق الأنبياء إلا بإظهار المعجزة، ولا يمكن الفصل بين المعجزة والشعوذة، لأنه ما من معجزة إلا ويمكن الإتيان بمثلها^(١) بطريق الحيلة وخفة اليد والشعوذة، وإذا كان لا يمكن الفصل بينهما لم يمكن الفرق بين النبي والساحر، فلا يؤمن في كل رسول ونبي أن يكون ساحراً ومشعوذاً، فيجب القضاء بقبح البعثة، بجواز أن يكون المبعوث ساحراً.

والجواب: أن الفرق بين المعجز والشعوذة يمكن معرفته بوجوه:

أما أولاً: فلأن المعجز من جهة الله تعالى أو في الحكم من جهته، وليس هكذا^(٢) الحيلة والشعوذة، فإنها من جهة المحتال والمشعوذ.

وأما ثانياً: فلأن الشعوذة يمكن تعلمها والإتيان بمثلها بخلاف المعجزة.

وأما ثالثاً: فلأن الحيلة والشعوذة تقع المشاركة فيها بخلاف المعجزة.

وأما رابعاً: فلأن الحيلة إنما يمكن تحصيلها بآلات وأدوات بحيث لو فقد واحد من تلك الآلات لم يمكن وجودها، وهذا لا يتأتى في المعجز، وأنه يحصل بغير آلة. وأما خامساً: فلأن المشعوذ والمحتال إنما ينفذ حيلته على من لا يكون له خبرة بتلك الصناعة ولا دراية^(٣) بها، وليس هذا حال المعجز، فإنه يرد باهراً للعقول، ومُبتلاً لجميع الحيل، وحاصلاً على وجه لا يمكن بلوغه، ولا الإتيان بمثله كما في قلب العصا حية، وإبراء الأكمه، والأبرص، وإخراج^(٤) اليد البيضاء وغير ذلك من سائر المعجزات.

فهذه الشُّبه^(٥) أقوى ما يوردونه في إبطال النبوات وردها.

(١) (بمثله) في النسخة (ب، ج). (٢) (هكذا) في النسخة (ب).

(٣) (درية) في النسخة (ب، ج). (٤) (واخرج) في النسخة (ب).

(٥) (الشبهة) في النسخة (ب).

النوع الثاني في ذكر الشُّبه الوارد على نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم على الخصوص:

واعلم أن الشُّبه الواردة على نبوته^(١) صلى الله عليه وآله وسلم، منها عقلية ومنها سمعية ومنها مركبة من الأمرين، فهذه ضروب ثلاثة، نذكر ما في كل واحد منها بمشيئة الله.

الضرب الأول منها: عقلية: وحاصلها: هو أن نبوته تقتضي نسخ شرع من قبله، والنسخ محال، فالقول بصحة نبوته محال أيضاً.

وإنما قلنا: «إن القول: بصحة نبوته تقتضي نسخ شرع من قبله»، فلأن المعلوم ضرورة من دينه أن شريعته ناسخة لما قبلها من الشرائع.

وإنما قلنا: «إن النسخ محال»، فلأن من نهى عن شيء بعد ما أمر به أو أمر به بعد ما نهى عنه كان ذلك من أجل أنه بدا له من قبحه ما كان خافياً عنه، أو من حسنه ما كان مستوراً عنه، وهذا محال في حق الله تعالى.

فثبت بما ذكرنا أن القول بصحة شريعته يفضي إلى المحال كما قلناه، فيجب أن يكون محالاً.

والجواب: أننا لا نسلم أن النسخ يلزمه البدالة^(٢) كما قلتم.

بل نقول: إنه لا يمتنع أن يقال: إن الله تعالى كان عالماً بأن ذلك الفعل يكون مصلحة^(٣) متى كان واقعاً في ذلك الوقت، وأنه يصير مفسدة متى خرج عن ذلك الوقت، وإذا كان الأمر كما حققناه، بطل قولهم إن النسخ يقتضي القبح، وكانت نبوته صحيحة.

الضرب الثاني: منها سمعية:

(١) (نبوة محمد) في النسخة (ج). (٢) (البداءة) في النسخة (ب، ج).

(٣) (مصلحته) في النسخة (ب).

وذلك أن اليهود ادعوا النقل المتواتر عن موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ أن شريعته لا تصير منسوخة أبداً، وأنه خاتم المرسلين، قالوا: وقد توافقنا على صحة نبوة موسى والقطع بكون صادقاً، فوجب أن يكون هذا الخبر حقاً، ويلزم من كونه حقاً بطلان نبوة محمد صلى الله عليه^(١) وسلم.

لا يقال: إننا لا نعترف إلا بموسى الذي أخبر عن وجوده وعن نبوة محمد صلى الله عليه^(٢) وسلم، وإذا كان الطريق إلى معرفته ووجوده إنما هو نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، استحال أن يجعل قول موسى قادحاً في نبوة محمد عَلَيْهِ السَّلَامُ.

لأننا نقول: هذا فاسد، فإننا لا نجعل نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم^(٣)؛ أصلاً للعلم بوجود موسى ومعرفة نبوته وصدقه، بل إنما عرفنا ذلك بالتواتر من غير حاجة بنا في معرفة صدق موسى ونبوته إلى إخبار محمد عنه، ولو جاز القدح في التواتر بمحمد عَلَيْهِ السَّلَامُ فهذا منتهى تقرير احتجاجهم بهذا الخبر.

والجواب من وجهين:

أما أولاً: فلأن هذا من كذب اليهود، لأن هذا الخبر لو كان متواتراً كما زعموه، لوجب أن نعلمه كما علموه، كما نقوله في سائر الأمور المعلومّة بالتواتر كالبلدان والملوك، فلما لم يحصل لنا العلم به، دل على فساد ما ادعوه من التواتر فيه.

وأما ثانياً: فإن قول موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ إنما صار حجة لظهور العلم الدال على صدقه وهو المعجز، وقد بينا ظهور المعجزة على محمد ﷺ^(٤)، فليس القدح في نبوة أحدهما بأولى من العكس، اللهم إلا أن نقول: إنه لم يظهر على نبينا معجزة كما تقدم في^(٥) شُبْهَتَهُمْ^(٦)، لكننا قد قررنا ظهور المعجزة عليه بما فيه مقنع وكفاية.

(٢) + (وآله) في النسخة (ج).

(٤) - (وسلم) في النسخة (ب).

(٦) (بهتهم) في النسخة (ب).

(١) + (وآله) في النسخة (ج).

(٣) - (وآله وسلم) في النسخة (ب).

(٥) - (في) في النسخة (ب).

الضرب الثالث: مركبة من العقل والشرع:

وتقريرها: هو أنه لو كلف نبيًا بدعاء الخلق إلى دينه بالأدلة القاطعة لكنه لم يفعل ذلك، فيجب القضاء ببطلان^(١) [نبوته]^(٢).

وإنما قلنا: «إنه لو كان نبيًا لدعا الخلق إلى معرفة دينه بالأدلة القاطعة»، فلأن الطريق إلى معرفة الدين الحق إما أن يكون بالدليل القاطع أو بغيره. وباطل أن يكون معرفته بغيره، لأن ما عداه ليس إلا التقليد، والتقليد ليس طريقًا، لأن المحق كما يدعو إلى متابعة نفسه، فالمبطل يدعوا إلى ذلك أيضًا - كما قررناه فيما سلف - فلو لا الدليل لم تكن متابعة البعض أولى من متابعة الباقي، ولما عرفنا بطلان هذا، ثبت أنه لا طريق إلى معرفة دينه إلا بالأدلة القاطعة، ولا شك أن النبي لا يدعو إلا إلى الحق^(٣)، فيجب ألا يدعو إلا بواسطة الدليل، فهذا دليل عقلي.

وإنما قلنا: «إنه ما دعا الخلق إلى معرفة دينه بالأدلة»، فلأن صحة دينه متوقفة على إثبات الصانع وإثبات القادرية^(٤) والعالمية له، وبيان كونه تعالى حكيمًا وتنزيهه عن مشابهة الممكنات، وبيان وجه الإعجاز في المعجز، وكيفية دلالاته على صدق من ظهر عليه، وفي كل واحد من هذه الأصول شكوك^(٥) كثيرة وأسئلة عظيمة، ثم إنه عَلَيْهِ السَّلَام ما تكلم في تفاصيل شيء من هذه المسائل ولا رتب أدلتها، ولا أجاب عن الشبه الواردة عليها، والعلم بكونه لم يتكلم في شيء من هذه المسائل ضروري من دينه، وهذا [دليل]^(٦) سمعي أيضًا.

فلهذا قلنا: إن هذا الضرب مركب من العقل والشرع جميعًا.

والجواب: قولهم: «إنه لو كان نبيًا لدعا الخلق إلى معرفة دينه بالأدلة».

قلنا: لا نزاع في هذا ومنكره معاند^(٧)، فإن القرآن كله يجيب - وبالبينة - على

(١) (ببطلانه) في النسخة (ج).

(٢) - (نبوته) في النسخة (ب، ج).

(٣) (الحلق) في النسخة (ب، ج).

(٤) (بالقادرية) في النسخة (ب، ج).

(٥) (سلوك) في النسخة (ب، ج).

(٦) - (دليل) في النسخة (ب، ج).

(٧) (معاند) في النسخة (ب)، (معتايد) في (ج).

هذه الأصول، ومشتمل على أدلة إثبات الصانع، والنبوة، وإثبات المعاد الآخروي، وتقرير الوعد والوعيد، فهذه الأصول الخمسة من قواعد الدين قد اشتمل القرآن عليها، ولنذكر ما ورد في القرآن تنبيهاً عليها.

القاعدة الأولى: إثبات الصانع، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ [إلى قوله^(١)] ﴿وَتَضَرِيفِ الرِّيْحِ﴾ [البقرة: ١٦٤]، إلى آخرها.

والقاعدة الثانية: إثبات النبوة: وقد أشار إليها بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ﴾ [البقرة: ٢٣]، إلى آخرها.

والقاعدة الثالثة: إثبات المعاد الآخروي، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ [الإسراء: ٥١]، وغيرها.

القاعدة الرابعة^(٢): إثبات الوعد، وإليه الإشارة بقوله: ﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ [البقرة: ٢٥].

القاعدة الخامسة: إثبات الوعيد وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾ [التحریم: ٦]، وفي آية أخرى ﴿أَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: ٢٤]، وغير ذلك مما ورد في القرآن من التنبيه على هذه القواعد، والرد على منكري المعاد الآخروي.

فكيف يقال: إنه ما دعا الخلق إلى معرفة دينه بالأدلة القاطعة، فقد وضح مما مهدنا أنه دعا^(٣) إلى معرفة هذه القواعد بالأدلة الواضحة بما بيناه، فهذه جملة الكلام في الشبه الواردة على النبوة، وبالله التوفيق.

(١) - [إلى قوله] في النسخة (ب، ج). (٢) - (الرابعة) في النسخة (ب).

(٣) (داع) في النسخة (ب، ج).

الفصل الثالث

في جواز إظهار الكرامات^(١) على الأولياء والصالحين

وقبل الخوض في تحرير الدلالة نذكر تحقيق الخلاف.

فنقول: ذهب جماهير المعتزلة: إلى أنه يمتنع إظهار الخوارق على الأولياء والصالحين، وزعموا أنه يبطل دلالة المعجز. وزعمت الإمامية: أن ظهورها على الأئمة واجب لاعتقادهم أنهم معلمون الشريعة كتعليم الأنبياء، فلا بد من تصديقهم بالمعجزات. وذهب الشيخ أبو الحسين والمحققون من الأشعرية كالغزالي والجويني وصاحب «النهاية» وغيرهم إلى جواز ظهورها عليهم.

وهذا هو المختار، وهو الذي ذهب إليه أئمة الزيدية ومن تابعهم من علماء الدين.

واعلم بأن نقض العادة بظهور الخوارق يكون على وجهين:

أحدهما: أن يكون ظهورها تصديقاً لدعوى مدعي، وهذا هو الذي نريده بظهور المعجزة تصديقاً لدعوى النبوة، وقد قرناه فيما سبق.

وثانيهما: أن يكون ظهورها من غير أن يكون تصديقاً لدعوى، وهذا هو الذي نريده بإظهار الكرامة على ولي أو إمام.

والمعتمد لنا في جواز ظهورها على من ذكرناه هو أن الخلاف إما أن يكون في جوازها أو في وقوعها، وإن كان واقعاً في جوازها: فالذي يدل عليه هو أنه لا مانع في العقل من جواز ظهورها عليهم، فيجب القطع به.

وإنما قلنا: «إنه لا مانع في العقل يمنع من إظهارها عليهم»، فلأنه لا مانع يعقل إلا ما ذكره في شبههم من كونه مبطلاً لدلالة المعجز، وقادحاً فيه، وسنجيب عن

(١) (الكرامات) في النسخة (ب).

شكوكهم ونبطلها بعون الله تعالى، وإذا كان لا مانع في العقل منه وجب القطع بجوازه، وهذا هو المطلوب. فثبت القول بالجواز.

وأما إن كان الخلاف في وقوعها، فالذي يدل عليه وجوه ثلاثة:

الوجه الأول: ما كان من الخوارق وحصولها في حق مريم عَلَيْهَا السَّلَامُ، والمعلوم أنها ما كانت نبية.

أما أولى [هذه الخوارق] ^(١): فمجيء جبريل إليها، ويشهد له قوله تعالى: ﴿فَإَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ﴿١٧﴾﴾ [مريم: ١٧].

وأما ثانياً: فصيرورتها حاملاً من غير ذكر، ويشهد له قوله تعالى: ﴿فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ﴾ [مريم: ٢٣].

وأما ثالثاً: فما كان من سقوط الرطب الحسي من الشجرة لها.

فهذه الأمور كلها جارية على مخالفة العادة وخارقة لها.

الوجه الثاني: ما كان من ظهور الخوارق على «أصحاب الكهف»، والأمر فيه ظاهر، وهو بقاؤهم ^(٢) المدة الطويلة مع السلامة من التغير، أمر خارق للعادة، كما حكى الله عنهم بقوله: ﴿وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا ﴿١٥﴾﴾ [الكهف: ٢٥]، وكل هذا من خوارق العادات كما قلناه.

الوجه الثالث: ما كان من أمير ^(٣) المؤمنين في قصة خبير من حملة للباب ^(٤) وذلك أمر خارق للعادة ^(٥)، وغير ذلك من الكرامات التي حصلت للأئمة وسائر الأولياء التي لا يمكن إنكارها.

(١) - (هذه الخوارق) في النسخة (ب، ج). (٢) (بقاؤهم) في النسخة (ب، ج).

(٣) (امر) في النسخة (ب). (٤) (حنين مرحله اللياب) في النسخة (ب، ج).

(٥) سيأتي تخريج هذه الكرامة في السفر الرابع في باب الإمامة، في صفات وخصائص الإمام على كرم الله وجهه.

ثبت بما ذكرنا جواز ظهورها عليهم ووقوعها في حقهم بما قررناه.

وتمام تقرير هذه الدلالة بإيراد الأسئلة والانفصال عنها وهي ثلاثة:

السؤال الأول: قولهم: إن هذه الخوارق التي حصلت في حق مريم عَلَيْهَا السَّلَامُ، إنما كانت معجزة لزكريا عَلَيْهِ السَّلَامُ، ولهذا^(١) قال: ﴿كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا﴾ [آل عمران: ٣٧]، وهذا يدل على أن ظهورها إنما كان معجزة له، فيبطل جعلها كرامة لها كما زعمتم.

وجوابه من وجوه:

أما أولاً: فلأن زكريا لم يكن عالمًا بهذه الكرامات، ولهذا قال: ﴿يَمْرُؤُا أَنَّى لَكَ هَذَا قَالَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ [آل عمران: ٣٧]^٢، فظاهر الآية مُشعر بأن زكريا ما كان عالمًا بتلك الأشياء، وإذا كان غير عالم بها استحال جعلها معجزة في حقه.

وأما ثانياً: فهو أن الله تعالى ذكر هذه الخوارق في شأن مريم، ولم يذكر زكريا في أثناء القصة، ولو كانت معجزة له لوجب ذكره فيها، ووجه دلالتها على نبوته^(٣)، فلما لم يذكره دل على أن حصولها إنما كان من أجل مريم لا غير.

وأما ثالثاً: فلأننا لو جَوَّزنا ألا يكون المعجز معجزاً لمن ظهر عليه، بل يكون لشخص آخر غيره، لجاز أن يقال: إن المعجز الذي ظهر على موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ ما كان معجزاً له، بل هو معجز لشخص آخر غيره، وهكذا القول في سائر الأنبياء، فبطل ما قالوه، وصح أن الخوارق كانت لمريم، وهذا هو الذي نريده.

السؤال الثاني: قولهم: إن الخوارق التي كانت في حق أصحاب الكهف، إنما كانت معجزة لغيرهم من الأنبياء، وإذا كان هذا محتملاً، بطل قولكم إنها كانت كرامة لهم.

(١) (ولها) في النسخة (ب)، (ولذا) في (ج). (٢) (انا) في النسخة (ب)، (ج).

(٣) (يئوته) في النسخة (ب)، (ثبوت) في (ج).

وجوابه من وجهين:

أما أولاً: فلأنهم لم يكونوا أنبياء، ولا كان فيهم نبي فيقال إن هذه الخوارق كانت معجزة له كما زعموه.

وأما ثانياً: فلأن بقائهم^(١) تلك المدة الطويلة لو كان معجزة لنبي آخر، لذكره في أثناء القصة، وذكر وجه دلالة على نبوته، لأن ذكر الدليل من غير ذكر وجه دلالة لا فائدة فيه، فلما لم يذكره الله تعالى دل على أنهم هم المخصوصون بهذه الكرامة، وفي هذا ما نريده.

السؤال الثالث: قولهم: لعل ظهور هذه الكرامات إنما كان إرهاباً وتمهيداً لنبوة نبي يأتي من بعد، لأن مثل هذا يجوز في حق الأنبياء، ولهذا تدل^(٢) أمور خوارق للعادة قبل نبوة نبيناً، إرهاباً لنبوته، وإذا كان هذا جائز، بطل أن يكون كرامة لهم كما قلموه.

وجوابه من وجهين:

أما أولاً: فلأن معنى الإرهاب هو أن يخص^(٣) الرسول قبل رسالته بالكرامات، لأن معناه ظهورها على^(٤) غيره، فمثل ما زعموه لا يكون إرهاباً.

وأما ثانياً: فلأنه لو جاز ما ذكره، لجوزنا في كل معجزٍ ظهر على نبي أن يكون ظهوره عليه إرهاباً لنبوة نبي آخر غيره، وهذا يسد باب معرفة النبوة، وهو باطل، ففسد ما زعموه.

واحتج المنكرون لإظهار الكرامات بشبه:

الشبهة الأولى: قولهم: دلالة المعجز على ما يدل عليه بطريق الإبانة والتخصيص ونعني بالإبانة: أنه يجب ظهوره على النبي عند جوازه، فباين غيره من سائر

(٢) (دب) في النسخة (ب، ج).

(٤) (حل) في النسخة (ب، ج).

(١) (بقاهم) في النسخة (ب، ج).

(٣) (يحصّر) في النسخة (ب).

الأدلة كدلالة الفعل المحكم على علم فاعله، فإنه قد يكون عالمًا ولا يظهر منه فعل محكم.

ونعني بالتخصيص: أنه إذا كبر وصار معتاداً لم يكن دالاً بخلاف دلالة الفعل المحكم على العلم، فإنه يدل عليه سواء كثر الفعل أو قل.

فإذا ثبت هذا قلنا: كما وجب ظهور الفعل المعجز على النبي؛ كونه جائزاً، فهكذا نقول: لو جاز ظهور المعجزة^(١) على الأولياء لوجب ظهورها عليهم، فلما لم يكن ظهورها واجباً عليهم، وجب ألا يكون جائزاً، وهذا هو مرادنا.

والجواب عن هذا من وجهين:

أما أولاً: فلأننا نقول: ولم قلتم إنه لما وجب ظهور الخوارق عند كونها جائزة على الأنبياء، وجب أن يكون ذلك في حق الأولياء، فهذه منكم دعوى، ولا بد من تصحيحها بالدلالة.

وأما ثانياً: فلأن الفرق بينهما ظاهر، وهو أنه إنما يجب ظهورها على الأنبياء عند جوازها، لأن الله تعالى كلفنا العلم بصدقهم، ولا طريق لنا إلى العلم بصدقهم إلا ظهور المعجزة عليهم، فلا جرم وجب ظهوره عليهم. فأما الأولياء فإن الله تعالى ما كلفنا العلم بصدقهم، ولا أوجب علينا معرفة ولا يتهم، فلهذا لم يجب ظهور الكرامة عليهم كما زعموه.

الشبهة الثانية: قولهم: معنى وصفنا للإنسان بأنه رسول الله ليس هو أن الله حمّله أداء الرسالة إلى الخلق، لأنه قد حمّل العلماء أداء العلم إلى الناس، وليسوا رسلاً لله تعالى، وليس معناه أن الله تعالى كلمه من غير واسطة، فإن الملك هو الواسطة وليس معناه هو أن الشرع لا يُعرف إلا من جهته، لأن الملائكة هم رسل الله، وليسوا هكذا، فإذا بطلت هذه الأمور لم يبق إلا أن يكون معنى الإنسان رسولاً

(١) (المعجز) في النسخة (ج).

لله تعالى هو أنه ظهر عليه المعجز، وإذا كان الأمر هكذا فلو جَوَزنا ظهور الكرامة على الأولياء لزم أحد محالين إما أن يكونوا رسلاً لله تعالى وهو باطل، وإما أن لا يكونوا رسلاً مع ظهور المعجزة عليهم فيكون مناقضة، فليس إلا أنه لا يجوز ظهور المعجزة عليهم.

والجواب من وجهين:

أما أولاً: فلأن معنى كون الإنسان رسولاً يجب أن يرجع به إلى نفس الرسالة لأنه مشتق منها لا من ظهور المعجز عليه، ولهذا فإننا لو فرضنا من خلا^(١) شهد بنبوته^(٢) لبعض الأنبياء، لحكمنا بأنه رسول، وإن لم يظهر عليه معجز ولو فرضنا المعجز ظاهراً على شخص ولم يكلف أداء^(٣) الرسالة، لم يوصف بكونه رسولاً لله، فَبَانَ بما ذكرناه أن مقتضى الوضع هو إطلاق اسم الرسول على كل من حملته الله الرسالة إلى الناس، ولكن اختصر في العُرف بمن كلفه الله أداء الرسالة إلى خلقه من غير واسطة آدمي، وقد دخل فيما ذكرنا أنبياء بني آدم والملائكة، وخرج عن هذا سائر العلماء.

وأما ثانياً: فلأن العقلاء متفوقون على أن المعجز هو دليل الرسالة وعلم عليها، فلو كان المرجع بالرسالة إليه لزم كون الشيء دليلاً على نفسه، وهذا محال.

الشبهة الثالثة: لو حَسُنَ ظهور الخوارق على الأولياء والصالحين لكان ذلك تنفيراً عن الأنبياء، لأنه قد شاركهم في ظهورها من لا يجب طاعته، وهذا يهون موقعهم في النفوس، ويحط من مقدارهم، ولهذا فإن الرئيس إذا قام في وجه كل من دخل عليه هان قيامه لمن يستحق القيام ولم يعتد به.

والجواب: أننا لا نسلم أن هذا يقتضي التنفير على الأنبياء ويسقط حقهم، وكيف يقال هذا؟ مع أن الولي^(٤) وجميع الصالحين إنما^(٥) ظهرت عليهم هذه الكرامات

(١) (فرضنا مرحلاً) في النسخة (ب، ج).

(٢) (ملبوه) في النسخة (ب، ج).

(٣) (أيرا) في النسخة (ب).

(٤) (المولى) في النسخة (ب، ج).

(٥) (أما) في النسخة (ب)، (ما) في (ج).

لا اعترافهم بأنها طاعة النبي ومتابعته في كل قليل وكثير، ومن المعلوم أن الملك إذا أكرم خدم وزيره لأجل خدمتهم للوزير فإن ذلك يكون مبالغة في تعظيم حال الوزير. فثبت بما ذكرنا أن تعظيم الأولياء وإكرامهم لا يكون تنفيراً عن الأنبياء، بل يكون تعظيماً لشأنهم كما قلناه.

لا يقال: إن الله تعالى إذا أكرم الأولياء بإظهار الخوارق عليهم كما أكرم الأنبياء بإظهارها عليهم أيضاً، اقتضى ذلك التسوية بين الأنبياء والأولياء، وهذا محال. لأننا نقول: إن الله قد خص^(١) الأنبياء بأنواع من التشريفات، وذلك نحو إرسال الملائكة إليهم، وتبليغ الوحي، وإيجاب طاعتهم على من عداهم، وكل هذا مما يزيل التسوية بينهم وبين غيرهم.

الشبهة الرابعة: لو جاز ظهور المعجزة على صالح إكراماً له لوجب إظهارها على كل صالح إكراماً له أيضاً، إذ ليس عدد أولى بالجواز من عدد آخر، وفي ذلك خروجاً عن أن يكون ناقضة للعادة وبطلان كونها دالة على النبوة، وهذا محال. والجواب من وجهين:

أما أولاً: فلأننا لو جَوَّزنا ظهور الخوارق على الأولياء والصالحين إلا أننا لا نجوِّز ظهورها^(٢) إلى حد بحيث يصير انخراق العادة عادة.

وأما ثانياً: فلأنكم تجوِّزون ظهور المعجزات على الأنبياء ثم لا تجوِّزون أن ينتهي ظهورها عليهم إلى حد يصير انخراق^(٣) العادة عادة، فهكذا فيما نحن فيه.

الشبهة الخامسة: لو جاز ظهور المعجزة على غير النبي لقطعنا بأنه يجوز إظهارها لغرض غير التصديق في الرسالة، ولو جَوَّزنا ذلك لم يقطع عند ظهورها على الرسول أن الغرض بظهورها التصديق له، بل الغرض شيء آخر، وهذا يسد

(١) (خصص) في النسخة (ب، ج). (٢) (اسهل) في النسخة (ب)، (ايهلها) في (ج).

(٣) (ايحوارق) في النسخة (ج).

علينا الاستدلال بالمعجز على الصدق، ويبطل العلم بصحة النبوة، وهذا محال.

والجواب: أنه لا نزاع^(١) في وجوب ظهور الخوارق عقيب دعوى النبوة، وأن ظهورها لا يكون إلا لأجل التصديق لتلك الدعوى، وإذا كان الأمر كما قلناه ها هنا لم يلزم احتمال إظهار المعجزة لغرض آخر غير^(٢) التصديق من غير دعوى احتمال إظهار المعجزة لغرض آخر غير التصديق عقيب الدعوى لظهور الفرق بينهما، فلا يلزم ما ذكره.

الشبهة السادسة: لو جاز ظهور المعجزة على الرجل الصالح، لوجب العمل بمقتضى شهادته وحدها، لكن الشريعة منعت من العمل بقول الشاهد الواحد، فوجب امتناع ظهور المعجزة على الصالحين.

والجواب عن ما ذكره من أوجه ثلاثة:

أما أولاً: فلأننا لا نقطع بشهادة الراجل الواحد بعينه، لاحتمال ألا يكون من أصحاب الكرامات.

وأما ثانياً: فبتقدير كوننا نعلمه بعينه، فإنه لا يلزم من ظهور الكرامات عليه صدقه في الشهادة، لاحتمال أن يكون كاذباً فيها، وأن كذبه فيها صغيرة، فلهذا منعنا من شهادة الواحد على انفراده.

وأما ثالثاً: فبتقدير حصول العلم بمقتضى شهادته، ليس يستبعد أن يتعبدنا الله بشهادة الشاهدين، وأن يكون له في ذلك سر ومصلحة^(٣) لا نعلمه، كما تعبدنا في كثير من المواضع بالتعبدات التي لا نعلمها ولا نهتدي إليها.

الشبهة السابعة: لو جاز ظهور المعجزة على الأولياء والصالحين لما أمكننا^(٤) القطع باستمرار العادات ولا استقرار شيء منها لاحتمال انقلابها عن مجاريها

(١) (والجواب: أن الإجماع) في النسخة (ج). (٢) (عن) في النسخة (ب).

(٣) (ومصلحة) في النسخة (ب). (٤) (امركسا) في النسخة (ب).

لكرامة أحد من الأولياء، فيلزم على هذا ألا نقطع باستمرار الخيال، وأن يجوز انتشار الكواكب وسقوط السماء واسوداد الشمس والقمر، وهذا يجر إلى السفطسة^(١) ويبطل ما حققناه^(٢) من العلوم الضرورية، وقد أدى إلى هذا القول بإظهار الكرامات، فيجب القطع^(٣) أن يكون باطلاً.

والجواب عن هذا من أوجه:

أما أولاً: فلأن هذا متوجه عليهم أيضاً لأن العلم باستمرار العادات إذا كان متوقفاً على قولهم على العلم بامتناع إظهار الكرامات على الأولياء وهو لا يحصل إلا بالنظر والاستدلال، فيلزم في كل من لم يعلم تلك الأدلة ألا يكون عالمًا باستمرار هذه العادات^(٤)، ويجب في الصبيان والعوام ألا يكونوا عالمين باستمرار هذه الأمور، وهذا محال.

[وأما ثانياً]^(٥): فيلزم أيضاً قبل مبعث النبي ﷺ ألا يقطع باستمرار هذه الأمور العادية، لأن في تلك الحالة يجوز بعثة الرسل وإظهار الخوارق عليهم، فيجوز تغييرها لأجلهم.

وأما ثالثاً: فيلزم في زماننا هذا ألا نقطع باستمرار هذه الأمور العادية إذا قدرنا عدم الخبر، بقوله: {لا نبي بعدي}^(٦) لأنه يجوز بعثة نبي يكون غيرها عما هي معجزته، فما لزمنا في جواز إظهار الكرامات فهو لازم لكم في إظهار المعجزات على الأنبياء، فما أجبتكم عنه فهو جوابنا.

(١) (السقطه) في النسخة (ب)، (السفطسطه) في (ج). (٢) (محققناه) في النسخة (ب)، (ج).

(٣) - (القطع) في النسخة (ج). (٤) (العادات) في النسخة (ب).

(٥) - (وأما ثانياً) في النسخة (ب)، (ج).

(٦) جزء من حديث، أخرجه البخاري (٣٤٥٥)، مسلم (٢٨٨٩)، والترمذي (٢٣١٧) و(٢٣٧٩) من طريق

أيوب السختياني، ومسلم (٢٨٨٩)، وابن ماجه (١٠) و(٣٩٥٢) من طريق قتادة بن دعامة، كلاهما عن

أبي قلابه عبد الله بن زيد الجرهمي، به. ولم يخرج أحد منهم الحديث بتمامه كما هو عند المصنف. وهو

في مسند أحمد (٢٢٣٩٤) بتمامه، وصحيح ابن حبان (٦٧١٤) و(٧٢٣٨)، سنن أبي داود (٤٢٥٢).

وأما رابعاً: فنقطع بجواز تغير هذه الأمور العادية عن مجاريها^(١) لما ذكرناه، ولكن لا استبعاد في أن يخلق الله فينا علماً ضرورياً بأن هذا الأمر الجائر ما وقع، فلهذا قطعنا باستمرارها وثبوتها، ويكون هذا العلم أصلاً في تقرير هذه العلوم الضرورية وثبوتها كما قررناه في الكلام في النبوة.

فأما ما تزعمه الإمامية من وجوب إظهار المعجزة على الأئمة فسيأتي الكلام عليهم، وتُبطل مقالتهم في الإمامة.

فثبت بما ذكرنا جواز إظهار الكرامات على الأولياء والصالحين، وبالله التوفيق.

وافق الفراغ من تحرير^(٢) هذا الكتاب المبارك^(٣) ثاني وعشرين

من شهر المحرم الحرام، من شهور سنة^(٤) عشرين بعد الألف^(٥).

وصلّى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.

آمين آمين يا كريم^(٦)

تم الجزء الثالث من كتاب الشامل بمنّه وعونه وكرمه،

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم^(٧).

(١) (مجازيها) في النسخة (ب)، (مجاتها) في (ج).

(٢) (رير) في النسخة (ب)، (ج).

(٣) - (المبارك) في النسخة (ج).

(٤) (سنت) في النسخة (ب).

(٥) (وافق الفراغ من تحرير هذا الكتاب وقت العصر من يوم الجمعة لأربعة أيام خلت من شهر شعبان سنة تسع وستين وألف) في النسخة (ج).

(٦) - (وصلّى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. آمين آمين يا كريم) في النسخة (ج).

(٧) + بالهامش (ويتلوه... الباب الخامس في بيان حقائق المعجز وذكر شروطه. بلغ مقابلته على الأم المنقول منها، ولم يكن فيها كل الصحة، وكان... ذلك في ضحى يوم التلو لعله غرة شهر ربيع الآخر سنة سبعين وألف سنة من هجرته صلى الله عليه وآله وسلم تسليماً كثيراً طيباً. لعلي عبد الهادي لطف الله به، وختم له بالحسن، وغفر له ولوالديه، ولجميع المسلمين.) في النسخة (ج).

فهرس المحتويات

٧	القول في إثبات الوحداية للقديم تعالى وتنزيه ذاته عن الاثنينية واتخاذ الشركاء.....
٧	الفائدة الأولى: في معنى وصفنا لله تعالى بأنه واحد.....
٨	الفائدة الثانية: في بيان متعلق العلم بأنه واحد لا ثاني له.....
١٢	الفصل الأول في إقامة الدلالة على أن الله واحد لا ثاني له يشاركه في الألوهية.....
١٢	القسم الأول: أن يثبتوا لله تعالى شريكاً يوافقه في بعض صفاته.....
١٢	القسم الثاني: أن يكون حاصلًا على جميع أوصاف الكمال كالقديم.....
	الطرف الأول: في إيراد الأدلة المعتمدة على أنه لا ثاني لله تعالى يشاركه في
١٢	الإلهية.....
١٣	المسلك الأول: دلالة التمانع.....
١٨	المسلك الثاني:.....
١٩	المسلك الثالث: الدلائل السمعية.....
١٩	الطرف الثاني: في ذكر الدلائل الإقناعية الفاسدة على الوحداية.....
٢٠	الطريق الأول.....
٢١	الطريق الثاني.....
٢٣	الطريق الثالث.....
٢٤	الطريق الرابع.....
٢٦	الفصل الثاني فيما يجب تحصيله من علوم التوحيد.....
٢٩	الفصل الثالث في كيفية تحصيل العلم بهذه الأصول.....
٢٩	المرتبة الأولى.....
٢٩	المرتبة الثانية.....
٢٩	المرتبة الثالثة.....
٣٠	المرتبة الرابعة.....
٣٠	المرتبة الخامسة.....

- ٣٣ الباب الرابع في الأوصاف اللفظية والأسماء الاشتقاقية الجارية على ذات الله تعالى
- ٣٣ البحث الأول: في ذكر خلاف الناس في الاسم والمسمى
- ٣٦ البحث الثاني: في كيفية إجراء الأسماء والصفات على ذاته
- ٣٨ الفصل الأول في تقسيم أسماء الله تعالى
- ٣٨ التقسيم الأول: باعتبارها في أنفسها إلى حقيقية وغير حقيقية
- التقسيم الثاني: باعتبار إطلاقها إلى ما يجوز إطلاقه على الله تعالى، وإلى ما لا يجوز إطلاقه عليه
- التقسيم الثالث: باعتبار معانيها: إلى ما يكون معناه راجعاً إلى الإثبات، وإلى ما يكون معناه راجعاً إلى السلب
- ٣٩ التقسيم الرابع: باعتبار فائدتها: إلى ما يفيد فائدة ذاتية، وإلى ما فائدته فعلية
- التقسيم الخامس: باعتبار لفظها: إلى ما يكون فيه نوع من المبالغة وإلى ما لا يكون فيه مبالغة
- الفصل الثاني في كيفية رجوعها إلى ذاته وصفاته الذاتية والفعلية والسلبية
- ٤١ القسم الأول: ما يكون راجعاً إلى ذاته تعالى
- ٤٢ القسم الثاني: فيما يكون راجعاً إلى صفاته الذاتية
- ٤٥ القسم الثالث: فيما يكون راجعاً إلى صفاته الفعلية
- ٤٥ القسم الرابع: فيما يكون راجعاً إلى صفاته السلبية
- ٤٧ الفصل الثالث في بيان هذه الأسماء هل هي محصورة أم لا؟
- ٥٠ الفصل الرابع في أن ذاته المخصوصة هل يمكن أن يكون لها اسم على الخصوص أم لا؟
- ٥٠ المطلب الأول: في إمكان ذلك
- ٥١ المطلب الثاني: وقوع ذلك وتعيينه
- الفن الثالث من علوم هذا الكتاب
- ٥٥ في تقرير الدلائل العلمية على الأفعال الحكمية والتروك المصلحية
- ٥٨ البحث الأول: في تفسير لفظ العدل وبيان معناه
- ٥٨ المجزئ الأول: في اللغة
- ٥٩ المجزئ الثاني
- ٦٠ المجزئ الثالث
- ٦١ البحث الثاني: في فائدة وصفنا الله تعالى بأنه حكيم

٦٢	البحث الثالث: في تقسيم علوم الحكمة:.....
٦٢	التقسيم الأول: باعتبارها في أنفسها إلى نوعين: نفي وإثبات.....
٦٢	التقسيم الثاني: باعتبار وجوهها.....
٦٣	التقسيم الثالث: باعتبار اختلاف الناس فيها.....
٦٥	الباب الأول في التحسينات والتقييحات العقلية.....
	الفصل الأول في بيان ماهيات هذه الأمور التي هي القبيح والحسن والواجب
٦٨	والمندوب والمكروه والمباح والظلم.....
٦٨	أولها: القبيح.....
٦٩	ثانيها: الحسن.....
٧٠	ثالثها: الواجب.....
٧١	رابعها: المندوب.....
٧١	خامسها: المكروه.....
٧٢	سادسها: المباح.....
٧٣	سابعها: الظلم.....
٧٦	الفصل الثاني في تقسيم هذه الأحكام.....
٧٦	التقسيم الأول: باعتبار هذه الأحكام في أنفسها.....
٧٧	التقسيم الثاني: باعتبار ما يستحق عليها.....
٧٨	التقسيم الثالث: باعتبار إضافتها إلى الله تعالى.....
٧٨	النوع الثاني: ما لا يجوز إضافته إلى الله تعالى من هذه الأحكام.....
٨٠	التقسيم الرابع: باعتبار إضافة هذه الأحكام إلينا.....
٨٣	التقسيم الخامس: باعتبار طرقها الدالة عليها.....
٨٥	الفصل الثالث في إقامة الدلالة على ثبوت هذه الأحكام العقلية.....
	المقام الأول: في بيان هذه المقبحات والمحسنات والواجبات إنما قبحت
٨٦	وحسنت ووجبت لوجوه عائدة إليها.....
٨٧	المسلك الأول: الدوران.....
٨٨	المسلك الثاني: السبر والتقسيم:.....
٩٠	المسلك الثالث: ذكره الشيخ أبو الحسين في أجوبة المسائل المجربات ..
٩٣	تنبيه.....

- ٩٤المقام الثاني: في أن العقل هو مستند هذه الأحكام دون الشرع:
- ٩٨المقام الثالث: في بيان أنها معلومة بفطرة العقل وغريزته دون نظره وفكرته:
- ٩٩المطلب الأول: في بطلان كون هذه القضايا علوماً نظرية:
-المطلب الثاني: في إفساد ما زعموا إسناد هذه القضايا إليه من الشهرة والإلف
- ١٠٢والعادة
- ١٠٥المطلب الثالث: في بطلان تطرق الغلط إلى هذه القضايا:
-المقام الرابع: في بيان الإلزامات المتوجهة عليهم على القول بأن العلم بهذه
- ١١١القضايا من جهة الشرع
- ١١٤الفصل الرابع في ذكر الشُّبه التي يتمسكون بها
- ١١٤فالنوع الأول: يتعلق به جملة
- ١١٤الشبهة الأولى
- ١١٥الشبهة الثانية
- ١١٨الشبهة الثالثة
- ١١٩النوع الثاني: فيما يتعلقون به على جهة التفصيل
- ١١٩الشبهة الأولى: الكذب
- ١٢٠الشبهة الثانية: الظلم
- ١٢٠الشبهة الثالثة: تكليف ما لا يطاق
- ١٢١الشبهة الرابعة: العبث
- ١٢٣الباب الثاني في إقامة الدلالة على حكمة الله تعالى
- ١٢٤الفصل الأول في تقرير قاعدة الحكمة
- ١٢٤المقام الأول: في الدلالة على أنه تعالى لا يفعل القبيح
- ١٢٨المقام الثاني: في إقامة الدلالة على أنه تعالى لا يخل بما هو واجب في الحكمة
- ١٢٩المقام الثالث: في الدلالة على أن أفعاله كلها حسنة
- ١٣٠الفصل الثاني في ذكر مطاعنهم العقلية
- ١٣٠الشبهة الأولى
- ١٣١الشبهة الثانية
- ١٣٣الشبهة الثالثة

١٣٤	 الشبهة الرابعة
١٣٧	 الشبهة الخامسة
١٣٩	 الفصل الثالث في ذكر مطاعنهم السمعية
١٤٠	 البحث الأول: في بيان ما يستعمل فيه لفظ الضلال
١٤٢	 البحث الثاني: في بيان ما يستعمل فيه لفظ الهدى
١٤٦	 النوع الأول: الآيات التي يذكر فيها الضلال
١٤٧	 المنهج الأول منهما: جملي
١٤٧	 المقام الأول منهما: جدلي
١٤٧	 المقام الثاني: برهاني نظري
١٤٨	 المنهج الثاني: من جهة التفصيل
	 النوع الثاني: الآيات التي يذكر فيها الطبع والختم والغشاوة والغل والحجاب
١٥٤	 والسد
١٥٥	 المنهج الثاني: من حيث التفصيل
١٥٥	 المسلك الأول: اعتمده صاحب «الكشاف»
١٥٦	 المسلك الثاني
١٥٧	 المسلك الثالث
١٥٧	 المسلك الرابع
١٥٨	 المسلك الخامس
	 النوع الثالث: الآيات التي نذكر فيها الفتنة والإغفال والتزيين ونفي التطهر،
١٥٩	 وإضافة ذلك إلى الله تعالى
١٥٩	 المنهج الأول منهما: جملي
١٦٣	 المنهج الثاني: من حيث التفصيل
١٦٢	 النوع الرابع: الآيات التي نذكر فيها نفي الهداية
١٦٣	 المنهج الأول
١٦٣	 المنهج الثاني: من حيث التفصيل
١٦٣	 المسلك الأول: ذكره بعض المتكلمين
١٦٤	 المسلك الثاني: ذكره صاحب «الكشاف»
١٦٤	 تمام تقرير دلالة الحكمة بإيراد الإلزامات المتوجهة عليهم

١٦٧	 الباب الثالث في الرد على من خالفنا من أهل القبلة
١٦٧	 القسم الأول: فيما يتعلق بالحكمة
١٦٩	 الفصل الأول في بطلان مذهبهم
١٧١	 المنهج الثاني
١٧٧	 الفصل الثاني في ذكر شبههم والانفصال عنها
١٧٧	 الشبهة الأولى
١٧٨	 الجواب عن هذه الشبهة
	الطريق الثاني: وهي التي عوّل عليها أكثر الشيوخ أبي علي وأبي هاشم وقاضي القضاة
١٧٨	 وغيرهم
١٧٩	 الجواب الأول
١٨٠	 الاعتراض على ما ذكره
١٨٠	 الوجه الأول: باعتبار السؤال في نفسه
١٨١	 الوجه الثاني: باعتبار الجواب في نفسه
١٨١	 الوجه الثالث: باعتبار المجيب في نفسه
١٨٢	 الوجه الرابع: باعتبار السائل في نفسه
١٨٢	 والعجب من هؤلاء الجماهير وشيوخ الكلام
١٨٣	 الجواب الثاني: ما ذكره الشيخ أبو هاشم
١٨٣	 الاعتراض على ما ذكره
١٨٤	 الجواب الثالث: حكى صاحب «المعتمد» عن بعض المتكلمين
١٨٥	 الاعتراض على هذا الجواب ما حققه الشيخ أبو الحسين
١٨٦	 الجواب الرابع: وهو المختار عندنا على طريقة الشيوخ
١٨٧	 الجواب الخامس: وهو المختار عندنا في جواب هذه الشبهة
١٨٧	 المقام الأول
١٨٨	 المقام الثاني
١٨٩	 الشبهة الثانية: قولهم القبيح في الأصل موضوع للدلالة على جهل فاعله وحاجته ..
١٨٩	 الجواب عما ذكره من وجهين
١٩٠	 الشبهة الثالثة
١٩٠	 الجواب

١٩٠	 الشبهة الرابعة
١٩٠	 الجواب
١٩١	 الشبهة الخامسة
١٩١	 الجواب
١٩٢	 القول في أن الله تعالى قادر على خلاف معلومه وخبره:
١٩٣	 الفصل الأول في ذكر الدلالة على ما قلناه وهو أن الله تعالى قادر على خلاف معلومه..
١٩٣	 المسلك الأول
١٩٣	 المسلك الثاني
١٩٤	 المسلك الثالث
١٩٥	 المسلك الرابع
١٩٦	 الفصل الثاني في ذكر شبهاتهم والانفصال عنها
١٩٦	 الشبهة الأولى
١٩٦	 الجواب
١٩٧	 الاعتراض على ما قالوه
١٩٨	 الجواب الثاني: ما ذكره الشيخ أبو هاشم
١٩٩	 الاعتراض على ما قاله؛ ما حققه الشيخ أبو الحسين
١٩٩	 الجواب الثالث: جواب شيوخ البغداديين
٢٠٠	 الاعتراض على ما قالوه
٢٠١	 الجواب الرابع: وهو المختار عندنا
٢٠٢	 الشبهة الثالثة
٢٠٢	 الجواب
٢٠٣	 القول في أن الله تعالى غير خالق لأفعال العباد، وأنهم هم الموجدون لها
٢٠٣	 البحث الأول: في ذكر حقيقة الفعل
٢٠٤	 التعريف الثاني: ذكره الخوارزمي
٢٠٤	 التعريف الثالث: ذكره قاضي القضاة
٢٠٥	 البحث الثاني: في تقسيم الأفعال
٢٠٥	 التقسيم الأول: باعتبارها في أنفسها
٢٠٦	 التقسيم الثاني: باعتبار حاجته إلى القدرة واستغنائه عنها

٢٠٦	التقسيم الثالث: باعتبار ما يستحق عليه
٢٠٧	البحث الثالث: فيما يختص محل النزاع وذكر الخلاف
٢٠٩	الفصل الأول في إبانة القول على أننا محدثون لأفعالنا وتصرفاتنا
٢٠٩	المقام الأول: وهو دعوى الضرورة في كوننا محدثين لها وفاعلين
٢٠٩	الاستظهار الأول
٢١٠	الاستظهار الثاني
٢١٠	الاستظهار الثالث
٢١١	الاستظهار الرابع
٢١١	الاستظهار الخامس
٢١٢	السؤال الأول
٢١٢	وجوابه
٢١٤	السؤال الثاني
٢١٤	وجوابه
٢١٥	السؤال الثالث
٢١٥	وجوابه
٢١٥	السؤال الرابع
٢١٦	وجوابه
٢١٦	السؤال الخامس
٢١٧	وجوابه
٢١٨	المقام الثاني: وهو دعوى النظر والاستدلال
٢١٨	المسلك الأول
٢٢١	المسلك الثاني
٢٢٢	المسلك الثالث
٢٢٢	المسلك الرابع
٢٢٣	المسلك الخامس
٢٢٣	المسلك السادس: التمسك بالأدلة العقلية
٢٢٦	الفصل الثاني في ذكر الإلزامات المتوجهة عليهم
٢٢٦	الإلزام الأول
٢٢٧	الإلزام الثاني
٢٣٦	الإلزام الثالث

٢٢٩	المخلص الأول: وهو المحكي عن عبد الملك الجويني.....
٢٣١	المخلص الثاني: ذكره صاحب «النهاية»
٢٣٢	المخلص الثالث: ذكره الشيخ أبو حامد الغزالي
٢٣٦	الإلزام الرابع
٢٣٦	الإلزام الخامس
٢٣٦	الإلزام السادس
٢٣٧	الإلزام السابع
٢٣٧	الإلزام الثامن
٢٣٧	الإلزام التاسع
٢٣٨	الإلزام العاشر
٢٣٩	الافحام الأول: يحكى عن الشيخ أبي الهذيل
٢٤٠	الإفحام الثاني: يُحكى عن الشيخ أبي علي الجبائي
٢٤١	الافحام الثالث: يحكى عن أبي إسحاق النّظام
٢٤٢	الافحام الرابع: يحكى عن ثمامة بن الأشرس
٢٤٢	الافحام الخامس: يحكى عن أمير المؤمنين الهادي عليه السلام
٢٤٤	الفصل الثالث في ذكر شُبّههم والانفصال عنها
	المقام الأول: أنّا نقول: إن هذا الاستدلال الذي قررتموه على استحالة فاعلية العبد
٢٤٥	هو فاسد الوضع، فيجب رده.
٢٤٦	المقام الثاني
٢٤٦	المسلك الأول
٢٤٧	المسلك الثاني
٢٥١	المسلك الثالث
	النوع الثاني: ما يتعلقون به من جهة الأدلة العقلية على استحالة كون الواحد ممّا محدثاً
٢٥٢	لأفعاله وموجداً لها
٢٥٢	الشبهة الأولى
٢٥٢	الجواب
٢٥٣	الشبهة الثانية
٢٥٣	الجواب

٢٥٤	 الشبهة الثالثة
٢٥٤	 الجواب
٢٥٤	 الشبهة الرابعة
٢٥٥	 الجواب
٢٥٥	 الشبهة الخامسة
٢٥٥	 الجواب
٢٥٦	 الشبهة السادسة
٢٥٦	 الجواب
	النوع الثالث: ما يتعلقون به من جهة الأدلة النقلية على أن الله تعالى هو المتولي لإيجاد
٢٥٦	 هذه الأفعال وخالق لها
٢٥٨	 الجواب
٢٥٨	 أما المنهج الأول: من حيث الإجمال
٢٥٩	 المنهج الثاني: من حيث التفصيل
٢٥٩	 النوع الرابع: في ذكر متعلقهم بالكسب
٢٥٩	 المقالة الأولى: مقالة المتقدمين من المجبرة، وهم الجهمية
٢٦٠	 المقالة الثانية: مقالة المتأخرين منهم
٢٦١	 المقام الأول: في بيان كون الكسب غير معقول في نفسه
٢٦١	 المسلك الأول
٢٦٢	 المسلك الثاني
٢٦٣	 المسلك الثالث
٢٦٤	 المقام الثاني: في بطلان ما جعلوه دلالة على معقول الكسب
٢٦٤	 الوجه الأول: فيما جعلوه طريقاً إلى معقول حقيقة الكسب من جهة التحديد
٢٦٦	 الوجه الثاني: ما يجعلونه طريقاً إلى معرفة الكسب من جهة الدلالة
٢٦٨	 المقام الثالث: في بيان أن الكسب لو كان معقولاً في نفسه لكان عاطلاً بالدلالة
٢٧٠	 المقالة الثالثة: وهي مذهب الذين أبقوا عن الكسب
٢٧٠	 الفريق الأول
٢٧١	 الفريق الثاني
٢٧٢	 المقالة الرابعة: مذهب صاحب «النهاية»

٢٧٥	 الفصل الرابع في ذكر الأفعال المتولدة
٢٧٥	 المرتبة الأولى
٢٧٥	 المرتبة الثانية
٢٧٥	 المرتبة الثالثة
٢٧٧	 المرتبة الرابعة
٢٧٨	البحث الأول: في الدلالة على أن هذه الأفعال المتولدة من فعلنا وأنها متعلقة بقدرنا
٢٧٨	 الطريق الأول
٢٧٩	 الطريق الثاني
٢٨١	 البحث الثاني: في ذكر شُبَّهَم والانفصال عنها
٢٨١	 الشبهة الأولى
٢٨١	 الجواب
٢٨٢	 الشبهة الثانية
٢٨٢	 والجواب
٢٨٣	 الشبهة الثالثة
٢٨٤	 الجواب
٢٨٤	 الشبهة الرابعة
٢٨٤	 الجواب
٢٨٥	 الشبهة الخامسة
٢٨٥	 الجواب
٢٨٥	 تنبيه
٢٨٨	 وأما المقدمة الثانية
٢٩٠	 الفائدة الأولى: في حقيقة التكليف وحسنه
٢٩٠	 التعريف الثاني: ذكره قاضي القضاة في تعليق «المحيط»
٢٩١	 التعريف الثالث
٢٩٢	 الفائدة الثانية: في ذكر شرائط التكليف
٢٩٣	 الوجه الأول: منها ما يرجع إلى المكلف الحكيم
٢٩٣	 الوجه الثاني: ما يرجع إلى العاقل المكلف
٢٩٣	 الوجه الثالث: ما يرجع إلى الفعل المكلف به
٢٩٤	 الفائدة الثالثة: في ثمرة التكليف

٢٩٥	 الفصل الأول في حُسن تكليف من المعلوم من حاله الكفر
٢٩٥	 البحث الأول: في إقامة الدلالة على كون هذا التكليف حسناً
٢٩٥	 المنهج الأول منها: جملي
٢٩٥	 المنهج الثاني: من حيث التفصيل
٢٩٥	 المسلك الأول
٢٩٧	 المسلك الثاني
٢٩٨	 المسلك الثالث
٢٩٩	 البحث الثاني: في ذكر الأسئلة التي يوردونها والانفصال عنها
٣٠٤	 الفصل الثاني في حُسن التبقية والاحترام لبعض المكلفين
٣٠٤	 الصورة الأولى
٣٠٤	 الصورة الثانية
٣٠٥	 الصورة الثالثة
٣٠٥	 الصورة الرابعة
٣٠٦	 الصورة الخامسة
٣٠٦	 الصورة السادسة
٣٠٨	 الفصل الثالث في الآلام النازلة من جهة الله تعالى
٣٠٨	 البحث الأول: في حكاية أقاويل الفرق
٣٠٩	 البحث الثاني: في بطلان مقالتهم
٣٠٩	 المسلك الأول منهما من حيث الإجمال
٣١٠	 المسلك الثاني: من حيث التفصيل
٣١١	 المسألة الأولى: في بيان الوجوه التي يحسُن الإيلاء من الله تعالى لأجلها
٣١١	 الوجه الأول: أن يكون مفعولاً على جهة الاستحقاق
٣١١	 الحالة الأولى
٣١١	 الحالة الثانية
٣١١	 الوجه الثاني: في حسن إنزال الألم من الله تعالى من أجل الاعتبار ولاستصلاح الخلق
٣١٢	 المسألة الثانية: في ذكر الوجوه التي يتعذر فعل الألم لأجلها من جهة الله
٣١٢	 الوجه الأول
٣١٣	 الوجه الثاني

٣١٤	الوجه الثالث
٣١٤	الوجه الرابع
٣١٥	المسألة الثالثة: في كيفية الإيلاام من جهة الله تعالى
٣١٧	القول فيما نفيه عن الله تعالى وغيرنا يشبهه
٣١٩	الفصل الأول في إقامة الدلالة على بطلان قولهم بالإيجاب في القدرة
٣١٩	المسلك الأول
٣٢٠	المسلك الثاني
٣٢١	المسلك الثالث: الاستدلال بالسمع
٣٢٥	الفصل الثاني في ذكر شبههم والانفصال عنها
٣٢٥	الشبهة الأولى
٣٢٥	الجواب
٣٢٦	الشبهة الثانية
٣٢٦	الجواب
٣٢٦	الشبهة الثالثة
٣٢٦	الجواب
٣٢٧	الشبهة الرابعة
٣٢٧	الجواب
٣٢٧	الشبهة الخامسة
٣٢٧	الجواب
٣٢٩	القول فيما نقضي بوجوبه على الله تعالى وغيرنا ينفيه
٣٣٠	الفصل الأول في اللطف وتوابعه
٣٣٠	البحث الأول: عن تقسيماته
٣٣٠	التقسيم الأول: باعتباره في نفسه
٣٣١	التقسيم الثاني: باعتبار فاعله
٣٣١	التقسيم الثالث: باعتبار ما هو لطف فيه
٣٣٢	التقسيم الرابع: باعتبار وقته
٣٣٢	التقسيم الخامس: باعتبار وقوعه
٣٣٢	التقسيم السادس: باعتبار فائدته ومنفعته

٣٣٣	البحث الثاني: في شروطه
٣٣٣	الشرط الأول: أن يكون موجوداً
٣٣٤	الشرط الثاني: أن يكون في نفسه حسناً
٣٣٤	الشرط الثالث: أن يكون المكلف عالماً به
	الشرط الرابع: ألا يخرج المكلف عن حد الاختيار ويلجئه إلى فعل الواجب وترك
٣٣٤	القبيح
٣٣٤	الشرط الخامس: أن يثبت له حظ التقريب من فعل الطاعة
٣٣٥	البحث الثالث: في إقامة الدلالة على كونه واجباً
٣٣٥	المسلك الأول
٣٣٥	المسلك الثاني
٣٣٦	المسلك الثالث
٣٣٧	الفصل الثاني في العوض وتوابعه
٣٣٧	المسألة الأولى: في ذكر الأسباب الموجبة للعوض على الله
	النوع الثاني: أن الألم حاصلًا من جهة الله تعالى لكنه ينتقل إليه وانتقاله إليه على وجوه
٣٣٩	أربعة
٣٣٩	المسألة الثانية: في أحكام العوض
٣٣٩	الحكم الأول
٣٤٠	الحكم الثاني
٣٤٠	الحكم الثالث
٣٤٠	الحكم الرابع
٣٤١	المسألة الثالثة: في كيفية توفير هذه الأعواض على مستحقيها
٣٤١	الوجه الأول
٣٤١	الوجه الثاني
٣٤٢	الوجه الثالث
٣٤٢	القسم الثاني: في الرد على من خالفنا من أهل القبلة فيما لا تعلق له بعلوم الحكمة .
٣٤٤	الفصل الأول في إقامة الدلالة على أنه ليس ذاتاً في حالة المعدوم
٣٤٤	المسلك الأول
٣٤٥	المسلك الثاني

٣٤٦	 المسلك الثالث
٣٤٦	 المسلك الرابع
٣٤٨	 الفصل الثاني في ذكر شُبّههم والانفصال عنها
٣٤٨	 الشبهة الأولى
٣٤٨	 الجواب
٣٤٩	 الشبهة الثانية
٣٤٩	 الجواب
٣٤٩	 الشبهة الثالثة
٣٤٩	 الجواب
٣٥١	 الشبهة الرابعة
٣٥١	 الجواب
٣٥١	 الشبهة الخامسة
٣٥٢	 الجواب
٣٥٢	 الشبهة السادسة
٣٥٣	 الجواب
٣٥٥	 الشبهة السابعة
٣٥٦	 الجواب
٣٥٧	 القول في العلة والمعلول وما يتعلق بهما
٣٥٧	 وأما مثبتوا الأحوال
٣٥٨	 المرتبة الأولى
٣٥٩	 المرتبة الثانية: في أن الكائنية هل هي نفس الكون أو تكون حالة زائدة
٣٦٠	 المرتبة الثالثة
٣٦١	 القول في أن الله قادر على عين مقدور العبد
٣٦١	 المسلك الأول: ذكره الشيخ أبو الحسين
٣٦٢	 المسلك الثاني: ذكره أبو الحسين
٣٦٢	 المسلك الثالث: استدل به عن الشيخ أبي الحسين
٣٦٤	 احتج أصحاب أبي هاشم على بطلان مقدور بين قادرين بشبه
٣٦٤	 الشبهة الأولى

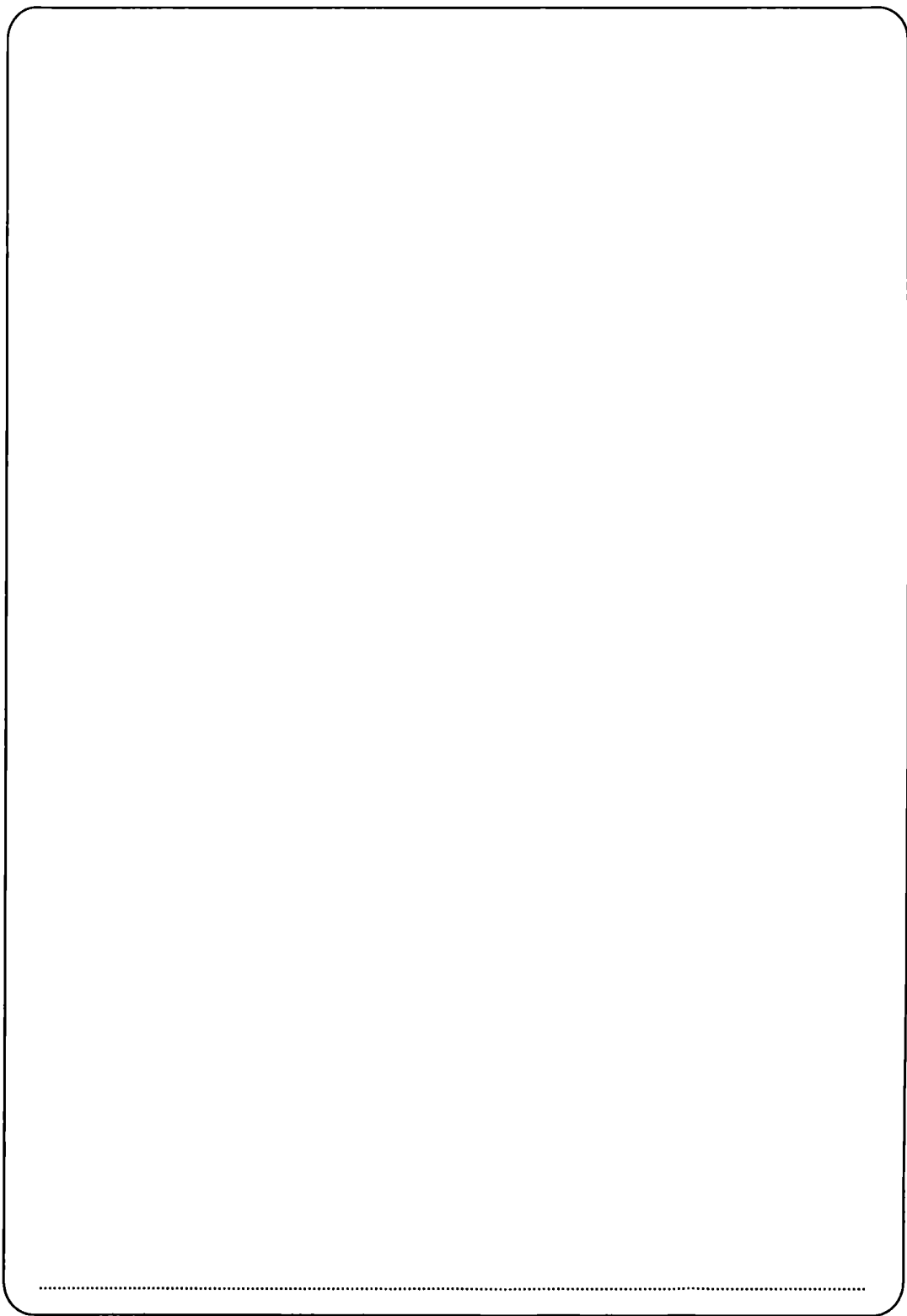
٣٦٤	 الجواب
٣٦٤	 الشبهة الثانية
٣٦٥	 الجواب
٣٦٥	 الشبهة الثالثة
٣٦٦	 الجواب
٣٦٦	 الشبهة الرابعة
٣٦٧	 الجواب
٣٦٧	 الشبهة الخامسة
٣٦٧	 الجواب
٣٦٧	 الشبهة السادسة
٣٦٧	 الجواب
٣٦٩	 القول في أن الداعية شرط في وجود الفعل من جهة فاعله ومعتبره أم لا
٣٦٩	 احتج أبو الحسين وأصحابه بمسالك
٣٧٢	 احتج أصحاب أبي هاشم لتقرير مذهبهم بشبه ثلاث
٣٧٤	 المختار عندنا
٣٧٥	 القول في بطلان ما ذهب إليه الكعبي
٣٧٦	 احتج أبو القاسم لمذهبه بشبه ثلاث
٣٧٩	 الباب الرابع في النبوات وما يتعلق بها
٣٨٠	 البحث الأول: في حسن البعثة ووجوبها
٣٨٠	 الفائدة الأولى: في بيان حسنها
٣٨٠	 المسلك الأول منهما: جملي
٣٨١	 المسلك الثاني: من حيث التفصيل
٣٨١	 الفائدة الثانية: في إقامة الدلالة على وجوبها
٣٨٣	 البحث الثاني: في الصفة التي يكون عليها المبعوث
٣٨٣	 المسألة الأولى: في الصفة التي يكون عليها المبعوث
٣٨٣	 القسم الأول: في ذكر الصفات التي يجب أن يكون المبعوث حاصلًا عليها
٣٨٤	 القسم الثاني: في ذكر الأمور التي يجب تنزيهه عنها
٣٨٤	 الضرب الثاني: ما يتعلق بالأفعال

٣٨٥	الضرب الثالث: ما يرجع إلى الخلقة
٣٨٦	الوجه الثاني: وهو ما يكون منفراً في حالٍ دون حال
٣٨٦	المسألة الثانية: في كيفية حال البعثة
٣٨٨	البحث الثالث: في العصمة وما يتعلق بها
٣٨٩	المسألة الأولى: في ذكر خلاف الناس في العصمة
٣٨٩	المسألة الثانية: في إقامة الدلالة على استحالة وقوع الكبائر من جهتهم
٣٩١	المقام الأول منهما: عقلي
٣٩١	المسلك الأول: برهاني
٣٩٢	المسلك الثاني: جدلي
٣٩٣	المقام الثاني: في تحرير الدلالة النقليّة على عصمتهم
٣٩٤	الشبهة الأولى
٣٩٥	الجواب
٣٩٥	الشبهة الثانية
٣٩٦	الجواب
٣٩٦	الشبهة الثالثة
٣٩٦	الجواب
٣٩٩	المسألة الثالثة: في وقت العصمة وفاعلها وكيفيتها
٣٩٩	المرتبة الأولى: في وقت العصمة
٤٠٠	المرتبة الثانية: في بيان فاعل العصمة
٤٠١	المرتبة الثالثة: في كيفيتها
٤٠٣	الفصل الأول في إقامة الدلالة على نبوة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم
٤٠٣	المقدمة الأولى: أنه ادعى النبوة وظهرت عليه المعجزة
٤٠٣	المسلك الأول: أن القرآن ظهر عليه، وهو معجزة
٤٠٥	المسلك الثاني: إنه عليه السلام أخبر عن علم الغيب، وذلك معجزة
٤٠٦	المسلك الثالث: إنه قد جاءت الأخبار الكثيرة عن سائر معجزاته
٤٠٧	وتمام تقرير هذه الدلالة بإيراد الأسئلة والانفصال عنها
٤٠٧	السؤال الأول
٤٠٩	السؤال الثاني

٤١١	السؤال الثالث.....
٤١٤	السؤال الرابع.....
٤١٥	السؤال الخامس.....
٤١٦	السؤال السادس.....
٤١٩	السؤال السابع.....
٤٢٢	السؤال الثامن.....
٤٢٣	السؤال التاسع.....
٤٢٤	السؤال العاشر.....
٤٢٥	الكلام على هذا السؤال يجري على منهجين.....
٤٢٥	المنهج الأول منهما: عام.....
٤٢٦	المنهج الثاني: خاص في إبطال كل واحد من هذه الاحتمالات.....
	السبب الخامس: وهو أن المؤثر في هذه المعجزات هو الله تعالى لكنه إنما فعلها لا
٤٢٨	لغرض أصلاً، لو لغرض لا يعلمه.....
٤٣٠	الفصل الثاني في ذكر الشُّبه الواردة على النبوة والانفصال عنها.....
٤٣٠	أما النوع الأول: وهو ما يمنع من القول بالنبوة مطلقاً.....
٤٣٠	الشبهة الأولى.....
٤٣٠	الجواب.....
٤٣١	الشبهة الثانية.....
٤٣١	الجواب.....
٤٣٢	الشبهة الثالثة.....
٤٣٣	الجواب.....
٤٣٣	الشبهة الرابعة.....
٤٣٣	الجواب.....
٤٣٤	الشبهة الخامسة.....
٤٣٤	الجواب.....
	النوع الثاني في ذكر الشُّبه الوارد على نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم على
٤٣٥	الخصوص.....
٤٣٥	الضرب الأول منها: عقلية.....

٤٣٥	الضرب الثاني: منها سمعية
٤٣٧	الضرب الثالث: مركبة من العقل والشرع
٤٣٩	الفصل الثالث في جواز إظهار الكرامات على الأولياء والصالحين
٤٣٩	والمعتمد
٤٤١	وتمام تقرير هذه الدلالة بإيراد الأسئلة والانفصال عنها
٤٤١	السؤال الأول
٤٤١	جوابه
٤٤١	السؤال الثاني
٤٤٢	جوابه
٤٤٢	السؤال الثالث
٤٤٢	جوابه
٤٤٢	احتج المنكرون لإظهار الكرامات بشبه
٤٤٢	الشبهة الأولى
٤٤٣	الجواب
٤٤٣	الشبهة الثانية
٤٤٤	الجواب
٤٤٤	الشبهة الثالثة
٤٤٤	الجواب
٤٤٥	الشبهة الرابعة
٤٤٥	الجواب
٤٤٥	الشبهة الخامسة
٤٤٦	الجواب
٤٤٦	الشبهة السادسة
٤٤٦	الجواب
٤٤٦	الشبهة السابعة
٤٤٧	الجواب
٤٤٩	فهرس موضوعات السفر الثالث

.....

.....

